

वर्ष ४ अंक १
क्रमांक ६१



पौष सं. १९८१
जनवरी स १९२५

वैदिकधर्म

वैदिक-तत्त्वज्ञान-प्रचारक-सचिव-मासिक-पत्र ।

संपादक—श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ।

स्वाध्याय मंडल, औंध (जि० सातारा)

महाभारत ।

(१) आदि पर्व तैयार हुआ है । पृष्ठ सख्या ११२५
मूल्य म० आ० से ६) और वा० पी० से ७) रु० है ।

(२) सभा पर्व प्रतिमास १०० पृष्ठों का एक अंक
छपकर प्रसिद्ध होता है ।

(३) १२ अंकोंका अर्थात् १२०० पृष्ठोंका मूल्य म० आ०
से ६) और वा० पी० से ७) रु० है ।

(४) हर एक ग्राहक को प्रारंभसे सब अंक मिलते हैं ।

म० आ० से मूल्य भेजनेमें ग्राहकोंका लाभ है, वा० पी०
भंगवानेमें नुकसान है ।

शीघ्र ग्राहक बन कर महाभारत जैसे आर्थिक दिग्बिजय के
इतिहासिक काव्यका पाठ कीजिये ।

संभ्री—स्वाध्याय मंडल, औंध (जि० सातारा)

विषय सूची।

१ मातृभूमिका शत्रु	पृष्ठ १	४ ऋषियोंकी शिक्षा पद्धति	२०
२ एकताका पाठ	२	५ सत्य	२६
३ वीर्य और आनंद	१७	६ एतरेय ब्राह्मण	२९

~~~~~

~~~~~

वैदिक धर्मका शताब्दी अंक ।



अगला अंक ही शताब्दी अंक होगा ।

शीघ्र ग्राहक बन जाईये और यह अंक विनामूल्य प्राप्त कीजिये।



वैदिक धर्मके पिछले अंक ।

क्रमांक २३, २४, २६ से ४४, ४६ से ६० तक सब अंक की थोड़ी प्रतियां हैं । जो लेना चाहते हैं शीघ्र लिखें ।

मंगी—स्वाध्याय मंडल, औंध (जि. सातारा)



वर्ष ६
अंक १

क्रमांक
६१

वैदिकवर्म

पौष
सं० १९८१

जनवरी
सं० १९८४

वैदिक तत्व ज्ञान प्रचारक सचित्र मासिक पत्र ।

संपादक— श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
स्वाध्याय मंदल, औंध (जि. सातारा)

मातृभूमिका शत्रु ।

यो नो द्वेषपृथिवि यः पृतन्याघोऽभि दासान्मनसा यो
वधेन । तं नो भमे रंधय पूर्वकृत्वरि ॥

अथर्व १२ । १ । १४

हे (पृथिवि) मातृभूमे ! जो हमारा (द्वेष) द्वेष करेगा,
(यः पृतन्यात्) जो हमारे ऊपर सैन्य स हमला करेगा, जो
मनसे (अभि दासात्) हमें दास बनानेका संकल्प करेगा, और
जो हमारा वध करनेका बल करेगा, हे (पूर्वकृत्वरि भूमे)
अपूर्व उत्साह देनेवाली मातृभूमि ! तू उसका (रंधय) नाश
कर ।

मातृभूमिका शत्रु वह है कि जो देशके रुपुत्रोंका द्वेष करता
है, उनपर सैन्य से हमला चढाता है, मनसे उनको दास बनानेके
ढंग सोचता है, और जो विविध शस्त्रास्त्रोंसे उनका संहार करता
है । हर एक को उचित है कि वह इन शत्रुओंका नाश करे ॥

—:१४:—



महाभारत और महायुद्ध ।

महाभारत में मुख्य कथा कौरव पांड-
वोंके आपस के भयानक घोर युद्ध की
है । यहाँ तक इस घोर युद्ध का परिणा-
म हुआ है कि, समय समय पर विनोद
से “महाभारत” शब्द “महा युद्ध”
के स्थान पर भी प्रयुक्त किया जात
है ! इतना होनेपर भी महाभारत में
जैसा “एकताका पाठ” दिया है,
वैसा किसी अन्य पुस्तकमें नहीं है, यह
बात हरएक महाभारतका पाठक जानता
ही है ।

महाभारतमें कौरव पांडवोंकी आप-
स की कूट का वर्णन है, परंतु उस कूट
के भिषसे “एकता का पाठ” व्यास
मुनिने पाठकों को पढ़ाया है । वेदमें
कहा है कि—

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा

स्वसारमुत स्वसा । सभ्यंचः

सन्नता भूत्वा वाचं वदत

भद्रया ॥ अथर्व. ३-२०-३

“ (१) भाई भाई का द्वेष न करे,
(२) बहिन बहिनसे न झगडा करे,

(३) तुम मिल जुलकर, एक कार्यमें रत
होकर, कल्याण पूर्ण भावनासे आपसमें
भाषण करो । ”

यह वेदकी शिक्षा कौरव पांडवोंके
आपसके व्यवहारमें नहीं रही, इस कार-
ण भारतीय महायुद्धका कठोर प्रसंग उ-
त्पन्न हुआ । यह युद्धका प्रसंग देखनेसेभी
पाठकोंके मनमें यही बात जम जाती है
कि, यदि ये भाई भाई आपसमें न लड-
ते, तो ही उनका अधिक कल्याण हां
जाता । अर्थात्, “आपसके झगडोंसे आप
सकी एकता ही अच्छी है । ”

महायुद्धका परिणाम ।

कौरव पांडवोंके महायुद्ध का परिणा-
म देखनेसे भी यही बोध मिलता है ।
कौरवोंका तो समूल उच्छेद ही हुआ,
और यद्यपि देखनेके लिये पांडवों का
विजय हुआ, तथापि इस विजयमें पांडवों
का किसी प्रकार भी लाभ नहीं हुआ ।
यह विजयभी एक प्रकार का दुःख
कारक ही पांडवोंके लिये हुआ, इस में
संदेह ही नहीं है ।

सम्राट् युधिष्ठिर तो अतक शक ही शोक करता रहा, अर्जुन ने इसके पश्चात् कोई विशेष पराक्रम भी नहीं किया और भीम की शक्ति भी क्षीणता को ही प्राप्त होती गई । यहाँ तक अवस्था पहुँच गई थी की, अंतिम अर्जुन का पराजय चौरोंके द्वारा हुआ और उस कारण स्त्रियों का भी अपमान हुआ । इधर यादव भी आपस की फूटसे और मथ के व्यसनसे नष्ट भ्रष्ट होगये और अर्जुन के दिग्विजयके कारण किसी प्रकार भी आर्य साम्राज्यका सुख बढा नहीं !

इस मारताय महायुद्ध के कारण भारत वर्ष लाखों शूर वीर मृत्युके वशमें चले जानेके कारण यह भूमि प्रायः क्षात्र तेजसे विहीन होगई और विदेशी लोगों के लिये यहाँ प्रवेश सुकर होगया । यह सब घोर परिणाम हम इस समय तक भोग रहे हैं । महायुद्ध का परिणाम वीर अर्जुन जाननाही था, इसीलिये वह युद्ध के प्रारम्भमें श्री कृष्ण चंद्र जीसे कहता है कि-

न च श्रेयोऽनुपहृष्टाभि हत्वा
स्वजनमाह्वये ॥३१॥ नस्माञ्चा-
ह्नी वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान् स्व-
अंधवान् । स्वजनं हि कथं ह-
त्वा मृत्विनः स्याम माधव ।
३७ यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत
चेतसः । कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहच
पातकं ॥३८॥ कथं न ज्ञेयमस्मामिः
पापाद् स्मां निवर्तितुम् । कुलक्षय-

कृतं दोषं प्रपश्यद्विज्जिनादैन ।
॥३९॥ कुलक्षये प्रणश्यन्ति
कुलधर्माः सनातनाः । धमे
नष्ट कुलं कृत्स्नमधर्मांश्च भि-
भवत्युत ॥४०॥ अधमाभ-
भवात् कृष्ण प्रहृष्यन्ति
कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दुष्टास्तु
वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ४१
संकरो नरकायैव कुलघनां
कुलस्य च ॥ ४२ ॥ भ.गीता.अ. १

(१) स्वजनोको युद्धमें मार कर कल्याण नहीं देख पड़ता, (२) इसलि-
ये हमें अपने ही बांधव कोरोंको मारना उचित नहीं है । हे माधव ! स्वजनोको मारकर हम सुखी क्यों कर होगे ?
(३) लोभसे जिनकी बुद्धि नष्ट हुई है, उन्हें कुलके ध्वंस होने वाला दोष और मित्रद्रोहका पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, तथापि हे जनार्दन ! कुलक्षय का दोष हमें स्पष्ट देख पड़ता है, अतः इस पापसे पराङ्मुख होने का विचार हमारे मनमें आयेबिना कैसे रहेगा ? (४) कुलका ध्वय होनेसे सनातन कुलधर्म नष्ट होते हैं और इसकारण संपूर्ण कुलही अधर्ममें पतित होता है, (५) अधर्म बढ जाने से कुलस्त्रियाँ बिगड़ती हैं, (६) स्त्रियाँ बिगड जानेसे वर्ण संकर होजाता है और संकर होनेसे वह कुलघातक को और कुलको नरकमें लेजाता है ।

इस रीतिसे युद्धके दोषोंका और राष्ट्र

पर होनेवाले घोर स्थायी परिणामोंका वर्णन वीर अर्जुन कर रहा है। हरएक महायुद्धसे इसी प्रकार कठोर परिणाम होते हैं। तरुण और कर्मकुशल पुरुषार्थी वीर युद्धमें मर जाते हैं और राष्ट्र में केवल बालक, बुद्धे, और स्त्रियां रह जाती हैं। तरुणोंका नाश होनेसे तरुणी जवान स्त्रियों का प्रवृत्ति दुराचार में होजाना स्वाभाविक ही है। आचारभ्रष्ट स्त्रियोंसे जो संतति होजाजी है, वह व्यभिचारसे दूष्ट होनेके कारण शील युक्त और उच्च भावयुक्त नहीं हो सकती, इसलिये महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रका अधःपात होजाता है। राष्ट्रका शील, सदाचार और वीर्य नष्ट होता है। राष्ट्र हित की दृष्टिसे यह भयानक आर अतिघोर अधःपात है। यह इतिहासिक सत्य वार अर्जुन के शब्दोंमें ऊपर बताया है।

महाभारतीय युद्ध होनेके पूर्व कालमें जो वीर्य, उत्साह और पराक्रम की शक्ति आर्य क्षत्रियोंमें थी, वह पश्चात् के कालमें नहीं रही, इसका कारण उक्त वर्णन में ही पाठक देख सकते हैं। इतना घोर अनर्थ परिणामी युद्ध करनेके लिये श्रीकृष्णभगवान् जैसे अद्वितीय पूर्ण पुरुष अर्जुन को प्रेरित करते हैं, क्यों कि उस समय यह महायुद्ध अपरिहार्य सा हुआ था। अधर्म इतना बढ़ गयाथा कि, उसका परिणाम युद्धमें होना स्वाभाविक ही था। तात्पर्य यह कि, महायुद्ध

अपरिहार्य हो अथवा कैसा भी हो, परंतु उसका घोर परिणाम जनता को कई शताब्दियोंतक भोगना ही पड़ता है। इसलिये श्रेष्ठ सज्जन जहांतक बन सके वहांतक युद्ध करनेसे पीछेही हटते हैं। महामना युधिष्ठिर, योगेश्वर श्रीकृष्ण आदि सत्पुरुषों ने पूर्वोक्त भारतीय युद्ध न करनेके लिये अपनी तरफसे पराकाष्ठा तक यत्न किया था, परंतु दुर्घोषन की उदंडता के कारण युद्ध करनाही आवश्यक हुआ। इत्यादि वर्णन महाभारत में पाठक पढ़ेंगे, तो उनको स्पष्ट पता लग जायगा कि, युद्ध का वर्णन करतेहुए भी व्यासदेव जी की परम शुद्ध वृद्धिसे युद्धसे निवृत्त होने का ही उपदेश महाभारतमें किया है।

अर्थात् महाभारतका लेखन युद्धों को बढानेके लिये नहीं हुआ, परंतु महायुद्धका घोर परिणाम दिखलाकर जनता को युद्ध से निवृत्त करनेके लियेही हुआ है। इसके साधक कथाप्रमंग महाभारतमें कई है, उनका थोडासा वर्णन यहां करना है—

आपस में झगड़नेवाले
दो भाई।

महाभारत आदिपर्व अ. २९ में यह निम्न लिखित कथा आरम्भ है उसका संक्षिप्त तात्पर्य यह है—

“ एक अतिक्रोधी महर्षि विभावसु था और उसका तपस्वी भाई सुप्रतीक था। सुप्रतीक छोटा भाई और विभा-

वसु बड़ा भाई था । छोटे भाईकी इच्छा थी कि, पैत्रिक धन एकत्र न रहे, इसलिये वह बारंवार संपत्ति बांटनेकी बात बड़े भाईसे कहता था । परंतु बड़ा भाई अच्छा समझदार था, वह एकतासे रहनेमें लाभ है, यह बात जानता था । इसलिये वह बारंवार छोटे भाईको निम्न लिखित रीतिके अनुसार समझाता था—

विभागं बहवो मोहात्कर्तुमिच्छन्ति नित्यशः । ततो विभक्तास्त्वन्योऽन्यं विक्रुध्यन्ताऽर्थमोहिताः ॥ १८ ॥
ततः स्वार्थपरान्मृदान्प्रधरभूतान्स्वकैर्धनैः । विदित्वा भेदयन्त्येतानमित्रा मित्ररूपिणः ॥ १९ ॥ विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्यथाभिन्नानामतुलो नाशः क्षिप्रमेव प्रवर्तते ॥ २० ॥
नस्माद्विभागं भ्रातॄणां न प्रशंसन्ति साधवः । गुरुशास्त्रे निषद्धानामन्योन्येनात्रिंशकिनाम् ॥ २१ ॥ नियन्तुं न हि शक्यस्त्वं भेदतो धनमिच्छसि ॥ २२ ॥

म. भारत. आदि. अ. २९

“भाई! बहुतेरे मनुष्य मूढ़ बनकर पैत्रिक धन बंटवाना चाहते हैं, परंतु बंट जाने ही धन प्राप्त होनेके बाद, धनके लोभसे मोहित हो कर आपस में झग-

डा करते हैं । स्वार्थी और अज्ञानी भाई योंके अपना अपना धनका भाग ले कर अलग होते ही शत्रुलोक, अपने आपको मित्र और हितकारी बनाकर, उन भाइयों के अंदर बड़ा विद्वेष खड़ा कर देते हैं । आगे जब उन भाइयोंमें शत्रुता बढ़-जाती है, तब वेही शत्रु उनकेही दोष निकालने लगते हैं । इससे उन भाइयों का पूर्ण नाश हो जाता है । इसी कारण माधुलोक गुरु और शास्त्रोंकी आज्ञा न माननेवाले और आपसमें लड़ने वाले भाइयोंके अलग होनेकी प्रशंसा कभी नहीं करते । इसलिये हे भाई! तुम अपने ही भाईसे बिगड कर धनकी अभिलाषा कर रहे हो, ” यह ठीक नहीं है ।

यह उपदेश कितना अच्छा है । प्रत्येक स्थानके भाइयोंका यह सदा सर्वदा ध्यानमें रखना योग्य है । आज कल अदालतोंमें झगडनेवाले और वकीलोंके पेट में हाजम होनेवाले भाइयोंने यह उपदेश अपने हृदयोंमें सुवर्णाक्षरोंमें अंकित करना चाहिये । वेदमें—

मा भ्राता भ्रातरं द्विषत् ॥

अथ. ३।३०।३

“भाई भाईसे द्वेष न करे, ” यह जो उपदेश दिया है, वह पाठकोंके धन में सुदृढ़ करनेके उद्देश्यसेही यह कथा महाभारतमें रखी है । अस्तु ।

आपसमें झगडनेका परिणाम ।

उक्त प्रकार आपसमें झगडनेवाले

पूर्वोक्त तपस्वी भाई आपसके द्वेषके कारण दूसरे जन्ममें पशु बन गये। छोटा भाई बड़ाभारी हाथी बना और बड़ा भाई कलुआ बना। कुरूपामुके निकटके सरेवरमें दोनों बड़े लडते रहे ! पश्चात् दोनों लडनेवाले भाईयोंको खाकर हजम करनेवाला तीसरा हाँ गरुड वहाँ आया, और उसने—

नखेन गजमेकेन कूर्ममेकेन
आग्नेपत् । ससुत्पपात आ-
काशं तत उर्ध्वविहंगमः ॥ ३८॥

म.भा.आदि.अ.२९

“आगे अतिवेगवान गरुड पक्षी अपने एक नखसे हाथी और दूसरे नखसे कलुआ-को लेकर आकाशमें उडगये।” पश्चात्—
ततस्तस्य गिरेः शृंगमास्था-
य सखगोस्तमः॥ भक्षयामा-
स गरुडस्तावुभौ गजक-
च्छपौ ॥ ३९॥ म.भा.आदि.अ.३०

“अनंतर पक्षीराज गरुड पहाडकी चोटीपर बैठकर हाथी और कलुआ इन दोनोंको खा गया।” इस रीतिसे आपस में झगडा करनेवाले दोनों भाई तीसरे के ही पेटमें चले गये!!! आपस के झगडे का यह परिणाम है!!

यद्यपि भगवान् व्यास देवजीने यह कथा “हाथी और कलुआ” के नामोंसे लिखी है, तथापि उसकी सत्यता मान-वी समाजमें भी सत्य है। इस कथाको पढने से निम्न लिखित बातें ध्यानमें

आजाती हैं—

- (१) दो तपस्वी भाई आपसमें धनके लोभसे झगड रहे थे।
- (२) अंतमें वे पशु बन गये, और पश्चात्—
- (३) वे दोनों तीसरेके पेटमें चले गये। आपसमें झगडा करनेवाले भाईयों-का यही परिणाम होता है। देखिये—

- (१) दो भाई पैत्रिक धनके कारण आपसमें झगडते हैं—
 - (२) कुछ कालके बाद उनका मनुष्य-पन दूर होता है और वे आपस में पशुवत् व्यवहार करने लगते हैं। अंतमें—
 - (३) वे दोनों बकिलों के पेटमें जाते हैं अथवा अन्य प्रकारसे उनका नाश होता है।
- यही सत्य राष्ट्रके इतिहासमें भी ऐसाही सत्य है, देखिये—

- (१) एकदेशकी दो जातियाँ आपसमें लडती हैं,
- (२) झगडते झगडते उनका आपसका व्यवहार मनुष्य पनके योग्य नहीं होता वे पशुके समान परस्पर व्यवहार करने लगते हैं, अंतमें
- (३) उन दोनों आपसमें झगडने वाली जातियोंपर तीसरी जाती हुकुमत करने लगती है—
- (४) इसका परिणाम दोनों जातियों की पूर्ण परतंत्रतामें होता है

और इस कारण उक्त दोनों जातियां प्रतिदिन अधिकाधिक हीन अवस्थामें पहुँचती हैं ।

उपदेश ।

इस कारण जैसा भाइयोंको आपसमें झगडा करना उचित नहीं है, इसी प्रकार एक राष्ट्रके निवासी दो जातियोंको भी आपसमें झगडा करना उचित नहीं है । आजकलके भारतवासियों को भी इस कथासे बहुत ही बोध मिल सकता है । इस देशमें अनेक जातियां और अनेक धर्म पंथ विद्यमान हैं । सबको उचित है कि, वे आपसमें एकता से रहें और मिल जुलकर आनंदके साथ अपनी राष्ट्रीय उन्नति सिद्ध करें । परंतु दुःखके साथ देखना पडता है कि, वे आपस में एकता करने की अपेक्षा आपसमें झगडा करनाही अच्छा समझते हैं । आपसके झगडे से अपनी हानि होरही है, इस प्रत्यक्ष बातको भी वे देखते नहीं । यदि ये लोग अपनी अवस्था को देखेंगे, और एकतासे रहनेमें अपना हित है यह समझेंगे, तो कितना अच्छा होगा ।

इस अवस्थामें पूर्वोक्त झगडालू तापसीयोंकी कथा अत्यंत बोध-प्रद है । परंतु इस कथा से जो बोध मिलता है, वह न लेते हुए यदि कोई कहे कि यह कथा इतिहासिक सत्य घटना नहीं है, इस-लिये यह एक "गणैडा" है, तो उसको क्या कहना है । इस कथाके प्रसंगमें जो

कहा है, कि (१) ये दो तपस्वी भाई आपसमें झगडते थे, (२) पैतृक धन के कारण उनमें झगडा था, (३) झगडा झगडनेके कारण मनपर बहुत बुरे संस्कार हुए और वे मरनेके पश्चात् हाथी और कलुआ बने और जिस वनमें वे थे वहाँ भी आपसमें झगडते ही रहे, (४) हाथी की उंचाई छः योजन और लंबाई बारह योजन थी, और कलुएकी उंचाई तीन योजन और मोलाई दस योजन थी, (५) इन दो झगडालू भाइयोंको तीसरे गरुडने पकड लिया और खा लिश ।

यह कथा गणैडागी हुआ, तथापि उपदेश प्राप्त होनेके लिये जो धर्मकी सच्चाई चाहिये, वह इसमें विद्यमान है । उस सचार्थको न देखना और हाथी तथा कलुएकी लंबाई चौडाईकी मत्थताके ऊपर वादानुवाद करना, यह एक ही बात का निदर्शक है और वह यह है, कि जिस काव्य की दृष्टिसे यह कथा या यह ग्रंथ रचा गया था, उस काव्यकी दृष्टिसे इसको कई लोग देखते नहीं हैं । यदि देखेंगे तो इस प्रकारकी संकाएं उठही नहीं सकती ।

मानसीजिये कि जो लंबाई चौडाई उक्त प्रमाणोंकी इस समय होती है. उतनी ही लिखी होती, तो उक्त कथामें कौनसा बोध अधिक मिलता?

चरित्रोंकी सच्चाईके विषयमें कितने

विभिन्न पैलु होते हैं, यह विचारी पाठक जानते ही है। श्री० स्वामी दयानंद सरस्वती जी को प्रत्यक्ष देखनेवाले भी इस समय विद्यमान हैं। परंतु उनके जन्म स्थानके विषय में कितना विवाद हुआ था, यह प्रसिद्ध ही है। महात्मा लोकमान्य तिलक की जीवनी उनके साथ २६ वर्ष रहे हुए सुयोग्य विद्वानने लिखी, परंतु उसमें लिख विधानोकी सच्चाईके विषयमें महाराष्ट्रके वृत्तपत्रोंमें कितना वाग्युद्ध चला है। इसी प्रकार प्रतापी वीर शिवाजी महाराजके जीवन चरित्र जो छपेये और जो इस समय तैयार हो रहे हैं, उनमें इतना ही अंतर है कि जितना जमीन और आसमानमें है। इन बातोंको देखनेसे पता लगमकता है कि आजकल के इतिहासोंमें भी इतिहासिक सत्य कितना है। जिसका जो भक्त होता है, वह अपनी विभूतिका चरित्र अधिक गुणसंपन्न करनेकी चेष्टा करता है, सच्चाई की पर्वाह न करता हुआ वह अपने आदर्श पुरुष के दुर्गुणोंको भी सुदुर्गुणोंका रंग चढ़ानेका बल करता है, तथा जिसके विषयमें अंतःकरणमें आदर नहीं उसका गुणोंको भी दुर्गुणोंकी शकलमें परिवर्तित किया जाता है। यह बात आजकल भी हो रही है, जो इस बातका अनुभव करेंगे उन को इतिहासिक सत्यताके विषयमें झगड़ा करनेका विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा।

परंतु जो ग्रंथ “कल्प” लिखनेके उद्देश्य से ही लिखा गया हो, उसमें दस योजन विस्तीर्ण हाथी और आठ योजन विस्तीर्ण कछुआ लिखा किंवा न्यूनाधिक प्रमाणमें लिखा, तो यह वर्णन कोई मद्दह नहीं रखता; क्योंकि इस कविकल्पित कथामें मुख्य वस्तुव्य भिन्न ही होता है। इस कथाका तात्पर्य जो “भार्गवोंकी एकता” है वह ऊपर बताया ही है। वही देखना चाहिये, न की कथाके छिलके के विषयपर व्यर्थ वादानुवाद करना योग्य है।

सगेभार्गव भी आपसके झगड़ेके कारण कैसे पशु बनते हैं, यह प्रायः हर एक पाठकने देखा ही होगा। तथा आपसके झगड़ेसे दोनोंका नाश केसा होता है, यह भी पाठकोंके अनुभव की ही बात है। इस सच्चाईको स्वर्य देखना और उस को अपन वैयक्तिक, घरेलू, और राजकीय सामाजिक तथा धार्मिक आचारमें ढाल देना पाठकोंको उचित है। अस्तु। पूर्वोक्त कथामें “एकताका पाठ” भिन्नता है, यह बात सत्य है; इसीविषयमें महाभारतका उपदेश भी बोधासा यहाँ देखिये-

न वै भिक्षा जातु चरन्ति धर्मः।

न वै सुखं प्राप्नुवंति। ह भिक्षा”॥

न वै भिक्षा गौरवं प्राप्नुवंति।

न वै भिक्षाः प्रशमं रोषयन्ति॥

“मिथ अर्थात् जिनमें आपसमें फूट है, वे लोग न धर्माचरण कर सकते हैं, न सुख प्राप्त कर सकते हैं, न गौरव कमा सकते हैं और न शान्ति भांग सकते हैं ।”

अर्थात् जिनमें आपसमें झगड़े हैं, उनको धर्म, सुख, गौरव तथा शान्ति इनमें कलभी प्राप्त नहीं होता। परंतु आपसमें झगड़ा बढ़ाने वालों में अधर्म, दुःख, लघुता और अशान्ति रहती है । इसलिये जहांतक हो, वहांतक प्रयत्न करके आपसमें फूट रखना नहीं चाहिये। तथा और देखिये —

न चैतेषां स्वदत्ते पथ्यमुक्तम् ।
योगक्षेमं कल्पते नैव तेषाम् ॥
भिन्नानां च मनुजैर्द्र पराय
णम् । न विद्यते किंचिद्द्वय
द्विनाशात् ॥

म. भा. योग. ३६।५७

“जो आपसमें झगड़ा करते हैं, उनको हितकर उपदेश भी पसंद नहीं होता उनका योगक्षेम ठीक नहीं चलता, तात्पर्य यह है कि, जो मनुष्य आपसमें झगड़ते हैं, उनका निःसंदेह नाश हो जाता है ।”

अर्थात् जिनमें आपसकी फूट है, उस जाति की कदापि उन्नति नहीं हो सकती इस लिये उन्नति चाहनेवाली जातिको उचित है कि, वे आपसमें झगड़ा न रखें और आपसमें एकताका बल जितना

बढ़ा सकें, बढ़ा दें । इसका एक उदाहरणभी महाभारतमें दिया है—
धूमायने कपयेलानि उवलंति
सहितानि च ॥ धृतराष्ट्रोऽपि
कानीच शान्तयो भरतर्षभ ॥

म. भा. उद्योग. - ६।६०

“हे धृतराष्ट्र राजा! जिस प्रकार बूल्हेमें लकड़ियां इकट्ठी जुड़ी रहनेसे जलती हैं परंतु अलग अलग रखनेसे धूवां उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार जातियों की अवस्था है।”

इसका तात्पर्य यह है कि, जिस प्रकार लकड़ियां इकट्ठी रखनेसे जलकर प्रकाशमय होती हैं और अलग अलग रखनेसे धूवां उत्पन्न करती हैं, ठीक उस प्रकार जातियोंमें एकता होनेसे उस जातिका तेज फैलता है और आपसमें फूट और विविध झगड़े होनेसे उस जातिका तेज नष्ट होता है । यह जातिकी उन्नति और अवनतिकी नियम हर एक मनुष्यको अवश्यमेव ध्यानमें रखना चाहिये ।

महाभारत “जातीय एकता का पाठ” इस ढंगसे दे रहा है । और भी देखिये—

सुंद और उपसुंदकी
कथा ।

आर्य लोगोंका विद्या अभ्यासका क्रम देखनेसे पता लगता है कि, वे जिस प्रकार आर्य वीरोंका इतिहास

पढ़ते थे, उसी प्रकार असुर और राक्षसों का तथा अन्यान्य जातियों का भी इतिहास वे जानते थे । महाभारतमें भी राक्षसों की कथाएं इसी लिखे दी हैं, इसमें हेतु यह है कि, आर्य लोक “कूप-मण्डूक” के समान न रहे, परंतु अन्यान्य जातियों की विद्याएं देखकर उस सब इतिहाससे जो उच्चम उपदेश लेना है, वह लेकर उसका उपयोग अपनी उन्नतिमें करें । “एकताके पाठ”में जिस प्रकार पूर्वोक्त झगड़ा लू तपस्वियों की कथा देखने योग्य है, उसी प्रकार सुंद और उपसुंदकी कथा भी देखने योग्य है । यह कथा इस प्रकार है -

सुंद और उपसुंद ।

महा असुर हिरण्यकशिपुके वंशमें नि-
कुंभ नामक असुर का जन्म हुआ। उस-
के पुत्र सुंद और उपसुंद थे । उनका जीवन
क्रम देखिये कैसा था -

सुंदोपसुंदौ दैत्येन्द्रौ दारुणौ
क्रूरमानसौ ॥३॥ तावेकनिश्च-
यौ दैत्यावेककार्यार्थसंमतौ ।
निरन्तरमवर्ततां समदुःख-
मुखाबुभौ ॥४॥ विनाऽन्यो-
न्यं न संजाते विनाऽन्योन्यं
न जग्मतुः । अन्योन्यस्य
प्रियकरावन्योन्यस्य प्रियंव-
दौ ॥ ५ ॥ एकशालिममाचा-
रौ द्विधैवैकं यथाकृतौ । तौ
विद्वदौ महावीर्यौ कार्येष्व-

प्येकनिश्चयौ ॥ ६ ॥ त्रैलोक्य
विजयार्थाय समाधायैकनि-
श्चयम् ॥

म.भा.आदि. २.११

“उन दो दैत्यपुत्रोंमें एक का नाम
सुंद और दूसरे का नाम उपसुंद था । वे
दोनों सदा एकही विषयमें संमत, एकही
विषयमें दत्ताचित्त, और एकही कार्यके
करनेवाले होके समान सुख दुःख समझ
कर अपना समय व्यतीत करते थे ।
दोनों एक दूसरेको प्यारी बोली बोलते
थे और एक दूसरेका प्रियकार्य करते थे ।
एक भाईके बिना दूसरा भाई भोजन वा
गमन नहीं करता था । उन दो भाईयों-
के स्वभाव और व्यवहारमें भेद न रहने-
के हेतु जान पड़ता था, कि मानो, एक
मनुष्य दो भागों में बट गया है ॥ हर
काममें एक बुद्धि रखनेवाले वे दो बड़े
वीर्यवंत भाई क्रमसे बढ गये । वे तीनों
लोक जीतना निश्चय कर उस कार्यको
करने लगे ।”

इस प्रकार वे बढ गये । उनके बढने
का हेतु “आपसकी एकता ” ही है । दे-
खिये उनकी एकताका स्वरूप—

एकताके सात नियम ।

- (१) एकही विषयमें सहमत होना ।
- (२) एक ही विषयमें दत्ताचित्त होना ।
- (३) एकही कार्य एकविचारसे और
अपने पूरे प्रयत्नमें करना ।
- (४) सुखदुःखमें समान हिस्सेदार
होना ।

(५) परस्पर भाँटे शब्दों से संभाषण करना ।

(६) परस्परका प्रिय करनेका यत्न करना ।

(७) स्वभाव और व्यवहार परस्पर अनुकूल रखना ।

ये सात बातें उक्त श्लोकोंमें कहीं हैं । इनसे परस्पर मित्रता बढ़ती है । भाई भाईमें, मित्र मित्रमें, दो जातियोंमें तथा दो राष्ट्रोंमें यदि मित्रता होगी, तो इन सात नियमोंके अनुकूल रहनेसे ही होगी, अन्यथा संभव नहीं है । आजकल आपस में झगडा करने वाले हिन्दु और मुसलमान ये राष्ट्रभाई इन सात नियमों को स्मरण रखें और इनको अपनानेका यत्न करें । इन नियमोंके पालन होनेसे ही इन दो जातियों में एकता हो सकती है । उक्त सात नियमोंके बिलकुल विरोधी व्यवहार जबतक होता रहेगा तबतक एकता कैसे उत्पन्न होगी और स्थिर भी किस ढंगसे हाँगी ?

पूर्वोक्त दोनों भाई सुंद और उपसुंद आपस की एकताके कारण वीर्यवान और बलवान बनकर त्रैलोक्यका विजय करने लगे । ऐक्य के बलके कारण उनका सर्वत्र विजय होता गया और उनके उग्र वीर्यके कारण उनको डर दिखाने वाला कोई नहीं रहा । देखिये —

त्रिषु लोकेषु यद् भूतं किञ्चि-
रस्थायरजंगमम् । सर्वस्मा-

न्नी भयं न स्यादनेऽन्योऽन्यं
पितामह ॥

म.भा.आदि. २११।२५

“ हम दोनोंको एक दूसरेके बिना इस त्रिलोक भरमें स्थावर जंगम आदि किसीसे मृत्यु का भय न रहे । ”

यही अवस्था आपसकी एकता के कारण उनको प्राप्त हो गई और उनका दिग्विजय सर्वत्र होगया । देखिये—

एषं सर्वा दिशो दैत्यै जित्वा
क्रूरेण कर्मणा । निःसपत्नी
कुरुक्षेत्रे निवेशमभिचक्रतुः ।

म.भा.आदि. २१२।२७

“ वे इस प्रकार कुटिल और क्रूर कार्यसे सब दिशाओंमें विजय प्राप्त कर अंत में शत्रुवर्जित हो कर कुरुक्षेत्रमें निवास करने लगे । ”

यह जो दिग्विजय सुंद और उपसुंदको प्राप्त हुआ इसका मूल कारण उनकी आपसकी एकता ही है । आर्य देश, मधर्व देश, और देवलोक आदि सब राष्ट्रोंको उन दोनों भाइयोंने परास्त किया था और संपूर्ण त्रिलोकीमें अपना साम्राज्य स्थापित किया था । इस प्रकार दिग्विजय करनेवाले दो भाइयोंमें आपसका झगडा खडा करने के लिये तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा देवोंकी ओर मे भेजी गई, जिसका सुंदर स्वरूप देख कर वे दोनों सुंद और उपसुंद काम मोहित होकर, उस स्त्रीके कारण आपस

में लड़ने लगे और जब उनमें आपस-का झगडा हुआ, तब उनका पूर्ण नाश होगया देखिये—

उभौ च कामसंमत्ताबुभौ
प्रार्थयन्तश्च ताम् ॥२२॥ दक्षि-
णे तां करे सुभ्रूं सुंदो जग्राह
पाणिना । उपसुंदोऽपि जग्रा-
ह वामे पाणी तिलोत्त-
माम् ॥ १३ ॥ वरप्रदानमत्तौ
तावीरसेन बलेन च । धनर-
त्नमदाभ्यां च सुरापान-
मदेन च ॥ १४ ॥ सर्वैरेनैर्मदै
र्मत्तावन्योन्यं भुक्कुटीकृता ।
मदकामसमाविष्टौ परस्पर-
मथोचतुः ॥ १५ ॥ एवं तौ
सहितौ भूत्वा सर्वायंष्वेक-
निश्रयौ । तिलोत्तमार्थं सं-
क्रुद्धावन्योन्यमभिजग्मतुः ॥ २६

म.भा.आदि. २१४

“वे दोनों कामवश होकर के उस नारी के पास गये और दोनों ने उसपर मन चलाया । सुंदने अपने हाथसे उस सुंदरीका दाहिना हाथ थाम लिया, और उपसुंदने उसका बायां हाथ पकडा । वे वर पाने से गर्वित, अपने भुजवीर्य के गर्वमे धर्मदुष्ट, और धन रत्नों के अहंकार से उन्मत्त थे ही; फिर तिसपर दोनों मद्य और काम के नशे से बावलों के समान बने थे । सो एक दूसरे की ओर भाँह चढायके झगडने लग तात्पर्य

सुंद और उपसुंद दोनों भाई मित्र भा-वयुक्त और हर बातमें सहमत होनेपर भी तिलोत्तमा के लिये क्रोधित होकर आपसमें झगडा करने से पूर्णतासे नष्ट होगये । ”

इस रीतिसे एकताके कारण बल बढ़ता है और आपसकी फूटके कारण बल घटता है ।

यह कथा पांडवोंको भगवान् नारद मुनिने कही थी और उनको आपसमें न झगडनेका पाठ दिया था । देखिये ऋषि मुनि भी राक्षसोंका इतिहास पढते थे तथा उससे लेने योग्य बोध लेते-थे और उसका उपदेश अपने आर्य वीरों का करते थे ! अन्य देशोंके और अन्य जातियोंके इतिहास पढनेका तथा शत्रुसे भी विद्याग्रहण करनेका महत्त्व कितना है, यह यहां पाठक देख सकते हैं ।

यहां विशेष देखने योग्य बात यह है कि, सुंद और उपसुंद नामक राक्षसों-की कथा “ आपसकी एकता का प्रतिपादन ” करनेके लिये दी है और महा-भारत की कथा कौरव पांडवोंकी “ आपस की फूट ” का वर्णन करनेके लिये बतायी है । एकताके बल के कारण राक्षसोंका बल कैसा बढ़गया था और आपसकी फूटके कारण आर्य जाती का कैसा नाश हुआ, यह उक्त कथाओंमें अर्थात् उक्त तपस्वियोंकी कथामें तथा कौरव पांडवों की कथामें देखिये यदि

कौरव पांडव एक भूतसे राज्य करते, तो त्रिलोकीको जीत लेते; परंतु आपसकी फूटके कारण आर्यजुनीकाही कैसा नाश हुआ, यह बात यहां विशेष विचारसे पाठक देख सकते हैं । इसीविषयमें एक उत्तम उदाहरण मार्कण्डेय पुराणमें आगया है वह भी सारांशसे यहां देखना उचित है—

महिषासुर ।

देवासुरमभ्युद्धं पूर्णमन्द-
शानं पुरा । महिषेऽसुराणाम-
धिपे देवानां च पुरंदरे ॥१॥

तत्रासुरैर्महावीर्यैर्वैर्वैसैन्यं
पराजितम् । जित्वा च सक-
लान्देवानिन्द्रोऽभून्महिषा-
सुरः ॥२॥ मार्कण्डेयपुराण अ. ८२

“ पूर्वकालमें देवों और असुरोंका युद्ध पूर्ण सौ वर्षतक हुआ उसमें देवोंका सेनापति इन्द्र था और राक्षसोंका महिषासुर था। युद्ध के अंतमें देवोंका पूर्ण पराभव हो गया और महिषासुर देवोंके राष्ट्रका सम्राट् बन गया । ”

अपना पराजय होनेके पश्चात् देव भाग गये और श्रीशंकर और श्रीविष्णु के पास गये । देवोंने अपने पूर्ण पराजय का वृत्तांत भगवान विष्णुसे कहा और अपनी शोचनीय अवस्था का वर्णन उन के सन्मुख किया । उस समय भगवान शंकर और विष्णु के अन्दरसे एक विलक्षण तेज बाहर निकल आया । उस दिव्य

तेज में संपूर्ण देवोंने अपने अपने अंशों का अंश मिला दिया । देखिये—इसका वर्णन—

अतुलं तत्र तस्तेजः सर्वदेव-
शरीरजम् । एकस्य तद्भूधारी
व्याप्तलोकत्रयं त्विषा ॥

मार्कण्डेय पुराण अ. ८२।१२

“सब देवोंके शरीरोंसे निकले हुए तेजों का मिल कर एक स्वीरूपी अत्यंत तेजस्वी शरीर हुआ । जिसके तेज से त्रैलोक्य व्याप्त हुआ । ”

इस तेजोमय स्त्री देवीने असुरोंका पराभव करने के फिर देवोंका साम्राज्य शुरू किया ।

अर्थात् आपसकी फूट के कारण देवोंका पराभव हुआ और जब देवोंने अपने तेज और वीर्य का एक संघ बना दिया, तब उनके सामने राक्षस पराभूत होगये । पूर्वोक्त वर्णन में हर एक देवने अपना तेजस्वी अंश भेजा, संपूर्ण देवोंके तेजोंका एक महान “ संघ ” बना और उस संघने राक्षसोंका पूर्ण पराभव किया । इस वर्णन का अलंकार हटाया जाय, तो कयाका मूल स्वरूप स्पष्ट विदित होता है ।

जिस समय देवोंके अंदर आपसमें एकता नहीं थी, हर एक देव अथवा हर एक देवोंका गण किंवा देवोंकी जाति, अपनी अपनी धर्मधर्म, रहकर, अलगही रहती थी, उस समय राक्षसोंके सामने

देव ठहरही नहीं सके थे । परंतु जिस समय देवोंको आपस की फूटका पता लगा और अपना संघ बननेके बिना अपना जीनाभी अशक्य है, यह बात देवोंके ध्यानमें आ गई, तब उन्होंने अपना एक बड़ा अभेद्य संघ बना दिया, सब देवोंने अपनी अपनी शक्ती पूर्णतासे लगादी और देवराष्ट्र का जीवित रखनेके लिये हर एक देवने अपनी पूर्ण पराक्रमता की । इससे देवोंमें-अर्थात् तिस्रहत् (त्रिविष्टप) के वासिंदोंमें बड़ी विलक्षण संघशक्ति बनी, उनका बल बढ़ गया और इसकारण वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सके और अपने नष्ट हुए साम्राज्यको पुनः प्राप्त कर सके । तात्पर्य यह है कि, जबतक आपसमें फूट रहेगी तब तक न तो कौटुंबिक सुख मिलेगा, और ना ही राष्ट्रीय उन्नति प्राप्त होगी ।

देवासुरोंके शताब्दी युद्ध (Hundred years war) के वर्णनसे हमें यही उपदेश मिलता है । इतना बोध लेकर निम्नमंत्र देखिये—

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो
मनांसि जानताम् ! देवा
भागं यथा पूर्वं संजानाना
उपासते ॥ अ. १०।१२।१२

“ हे सज्जनो! तुम (संगच्छध्वं) आपसमें एकता करो, (संवदध्वं) आपसमें उच्चम भाषण करो, और अपने मनोको

सुसंस्कार संभव करो, तथा जिसप्रकार प्राचीन ज्ञानी अपने भाग्य की उपासना करते थे उसीप्रकार तुम भी किया करो” तथा—

समानो व आकूतिः समाना
हृदयानि वः । समानमस्तु
वो मनो यथा वः सु
सहासनि ॥ अ. १०।१९।१४

“ हे लोगो ! तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा हृदयका भाव, तुम्हारा मन अर्थात् तुम्हारा सब व्यवहार समान अर्थात् सबके साथ यथायोग्य हो, जिससे तुम एकतासे रह सकोगे । ”

यह वेदका उपदेश पूर्वोक्त एकताका ही पाठ दे रहा है और इसी को पाठकोंके मनपर पूर्ण रूपसे प्रतिबिम्बित करनेके लिये पूर्वोक्त इतिहासिक कथाएं, तथा काव्यमय इतिहासिक वर्णन हैं । इस दृष्टिसे उक्त कथाएं पढ़ी और समझी जाय, तो कथाओंका स्वरूप समझमें आजायगा । और महाभारत के काव्यमय इतिहास का महत्त्व ध्यानमें आवेगा ।

इस लेखमें (१) तपस्वी दो भाह्योंकी कथा, (२) सुंद और उसुपद की कथा, (३) महिषासुरका आख्यान, इनका वर्णन संक्षेपसे दर्शाया है, और (४) महाभारतकी कथा सबको विदित ही है । इन चार कथाओंकी विशेषता यह है, देखिये—

(१) तपस्वी आर्योंकी कथा—

दो तपस्वी आर्य ब्राह्मणों का आपस में झगडा हुआ और दोनोंको तीसरेने आकर मखण किया ।

(२) पांडवकौरवोंकी कथा—

दो भाई—कौरव पांडवों का आपसमें झगडा होमया और आर्य जातीके प्रमुख वीरोंका संहार होकर आर्य जातीका बडा नाम्न हुआ ।

(३) सुंद और उपसुंद की कथा—

दो राक्षस भाई आपसमें पूर्ण एकतासे रहनेके कारण त्रैलोक्य में विजयी होगये । परंतु उनमें आपसका झगडा होने पर ही उनका नाश हुआ ।

(४) महिषासुर की कथा—

देवों के अंदर आपस में एकता नहीं थी, ऐसे समयमें महिषासुर नामक असुर देशीय राजा ने देवराज्य पर हमला करके देवोंका पराभव किया । पश्चात् देवोंने अपनी संघशक्ति बढ़ाई और पुनः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की ।

ये चारों कथाएं अगर पाठक ध्यानसे पढ़ेंगे तो उनके ध्यानमें उसी समय आजायगा कि (१) आर्य तपस्वीयों में झगडा, (२) आर्य राजाओंमें आपसकी फूट,

(३) देवोंमें संघशक्तिका अभाव, इत्यादि बातें उक्त कथाओंमें वर्णन की हैं ।

साथ साथ (१) असुरों और राक्षसों में अपूर्व संघशक्तिका होना, (२) बल और वीर्य में उनका अधिक होना, (३) प्रायः प्रारंभमें असुरोंका विजय होना, इत्यादि वर्णन है ।

इससे यह अनुमान करना अनुचित होगा कि, उस समयके सभी आर्य निकम्मे थे और सब असुर साधु थे । परंतु हम वर्णन का उद्देश्य और ही है । जो महान कवी अपनी जातिके उद्धार के लिये महाकाव्य निर्माण करता है, वह विशेष हेतुसे कथाओं, आख्यानों और उपाख्यानो का संग्रह करता है । अपनी जाति की उन्नति किस ढंगसे होगी, अपनी जातिमें कौनसे दोष हैं, अपने शत्रुओंमें कौनसे गुण हैं, इसका विचार वह कवि करता है और अपना काव्य लिखता है । महामना व्यास ऋषिमान असाधारण कवि और अलौकिक बुद्धिमत्ता तथा विलक्षण विद्वत्ता से युक्त थे । इसी कारण उन्होंने अपने अपूर्व काव्य में—अर्थात् इस महाभारत में विलक्षण चातुर्यसे कथाओंका सिलसिला रखा है । पाठक यदि महाभारत पढ़ते पढ़ते खूबसूरतसे विचार करेंगे, तो उनको इस काव्यके स्वारस्य का पता उसी समय लग जायगा ।

उन्नतिका सीधा मार्ग ।

शत्रुजाति की अपेक्षा अधिक गुणोंसे युक्त होनेसे ही उन्नति हो सकती है । शत्रुके अंदर जिन विशेष गुणोंके कारण बल बढ़ा होता है, उन गुणोंको अपने अंदर प्राप्त करना चाहिये, और बढ़ाना चाहिये । तथा अपने अंदर जिन दुर्गुणों के कारण बलकी क्षीणता होनेकी संभावना है, उनको दूर करना अत्यंत आवश्यक है । अपने अंदर से दुर्गुणोंको दूर भगाना और अपने में सद्गुणोंकी अधिकता स्थिर करनेसे ही उन्नति हो सकती है ।

इस लिये महाकवी शत्रुके गुणोंका वर्णन अधिक स्पष्ट रूपसे करते हैं, ताकि उन गुणोंका प्रतिविंब अपनी जातिके लोगोंके अंतःकरणों पर स्पष्ट रीतिसे पड़े और उन शुभ गुणोंका ग्रहण अपनी जाति करे और उन्नति प्राप्त करे, साथ साथ-वे अपनी जातिके दुर्गुणोंका वर्णन भी थोड़ा बढ़ा कर करते हैं, जिससे अपनी जातिके दुर्गुणोंका पता स्वजातियोंको लगे और वे उन दुर्गुणोंको दूर फेंककर निर्दोष बनकर अपनी उन्नति करें ।

शत्रुके गुण देखना, उनको अपनाना, और बढ़ाना, तथा साथ साथ अपने दोष

दूर करके अपनी उन्नति करनी, यही उन्नति का सीधा मार्ग है । इस दृष्टिसे पूर्वोक्त चारों कथाओंमें आर्यजातीके दोष और शत्रुभूत असुर जातिके गुण वर्णन किये गये हैं । और इस वर्णनमें इस लिये थोड़ी अत्युक्ति की है कि वक्तव्य बात पाठकों के मन में स्थिर हो जाय ।

आर्य जातीके वीर पुरुषोंमें धैर्य वीर्य शौर्य आदि प्रशंसनीय गुणोंका वर्णन महाभारतमें सर्वत्र है हि। यदि यह वर्णन न होता और केवल स्वजातीके दोषों से ही यह ग्रंथ लिखा होता तो इसके पढ़नेसे पाठकोंका उत्साह नष्ट हो जाता । परंतु महाभारत पढ़ने से उत्साह बढ़ जाता है । इसका कारण यह है कि, स्वजातीके दुर्गुण अत्युक्तिके साथ वर्णन करते हुए भी उनको गौण स्थान दिया है और स्वजातिके महत्त्वके गुणोंका वर्णन प्रधान स्थानमें किया गया है । इस लिये इस महाभारत के पाठ का परिणाम पाठकोंके मन पर बड़ा ही उच्च और उदात्त होता है । अस्तु ।

महाभारत ग्रंथ “ एकता का पाठ ” सिखाता है । इस पाठका दंग इस लेखमें बताया है, पाठक अब अन्यान्य कथाओंका विचार करके अधिक बोध प्राप्त करें ।



वीर्य और आनन्द। (लेखक-श्री. जयंत जी)

वीर्य और आनन्द का पारस्परिक संबंध क्या है इस बात को बतलाने के पहिले वीर्य क्या है, और वस्तुतः आनन्द क्या वस्तु है, इन विषयों पर कुछ वक्तव्य है ।

(१) वीर्य ।

जिस पदार्थ में चाहे वह अल्पतः द्रव हो या पत्थरवत् कठोर हो, या वायुवत् हो, शरीर के प्रत्येक अवयव का सार हो उसे उस शरीर का वीर्य कहते हैं। जिसमें मनुष्य के प्रत्येक अवयवों का सार हो, उस पदार्थ को मनुष्य का वीर्य कहते हैं ।

यदि इस वीर्य में उस शरीर के सब तत्त्वों का सार न होता, तो उसके समान शरीर की उत्पत्ति होना भी असंभव था । वीर्य में न केवल हमारे प्रत्येक तत्त्वों का सार रहता है, परंतु हमारे प्रत्येक, क्रिया, मन, विचार, गुण, कर्म, स्वभाव, रूप, रंग, बौल इत्यादि का भी संस्कार कारण रूप में रहता है । यदि सिंह के वीर्य में हिंसक भाव की क्रिया विद्यमान न होती, तो हिंसक स्वभाव वाला सिंह बालक कदाचित् भी उत्पन्न न होता। कोयल के वीर्य से मधुर स्वर उसके बच्चों में न आता, कुत्ते के वीर्य से उसके बच्चों में स्वभिमांकी कभी न आती यह केवल वीर्य का ही कारण है, जिससे गुण, कर्म, स्वभाव एक से दूसरे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इससे सिद्ध होता है, कि जिस पदार्थ में

हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव का सार और विचार, मन, इंद्रिय, गुण, कर्म, स्वभाव इत्यादि का संस्कार विद्यमान हो, उसे वीर्य कहते हैं, या जिस पदार्थ में मनुष्य शरीर के प्रत्येक अवयव, मन, इंद्रिय इत्यादि को उत्पन्न करने की शक्ति हो, उसे वीर्य कहते हैं।

(२) आनन्द ।

आनन्द कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई शरीर भारी वस्तु नहीं, जिसे लाकर दूर रखा दिया जाय । परंतु आनन्द स्वभाविक अनूहल “इच्छा की पूर्ति” को कहते हैं और स्वभाव के प्रतिकूल कार्य का होना “दुःख” कहा जाता है । बहुधा लोग कहा करते हैं, कि आनन्द तो विषय भोगों में है, परंतु यह उतर उन की अज्ञानताका है । आनन्द जैसे मैं कह चुका हूं, स्वभावानुकूल इच्छा की पूर्ति को कहते हैं, परंतु इच्छा की पूर्ति बिना मानसिक एकाग्रता के होना सर्वदा असंभव है; इसलिए मानसिक एकाग्रता को ही आनन्द कहते हैं । अज्ञानी मनुष्य को यह ज्ञात है, कि हमेशा हमें विषयों से आनन्द मिलता परंतु यह गलती है ।

यदि मनुष्य नशे की आदतवाला हो, तो दुःख के समय वह नशा अवश्य ही मांग लेता है, क्योंकि उसके बिना उसके चित्त की एकाग्रता नहीं होती । जिस प्रकार वाक से तेल का निकलना, हलाहल विष से अमरत्व पाना असंभव है, इसी प्रकार असद, अप-

विष बड़ एवम् दुःखरूप विषयों से आनन्द का पाना नितास्त असंभव है । जिस प्रकार कुत्ता मूली हड्डियों को चबाता है, हड्डि के कठोर होने के कारण उसके जीभ से खून निकलने लगता है और वह रक्त का पान करता हुआ कहता है, कि यदि मैं इन हड्डियों को ही खाया करूं, तो क्षीप्र ही बलिष्ठ बन जाऊंगा, परंतु वह मूर्ख यह नहीं सोचता, कि स्वाद आनंद तो मेरे ही रक्त से मेरे जीभ को आरहा है, हड्डि से नहीं ! इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य यह समझते हैं, कि हमें विषयों से आनंद आरहा है, परंतु यह नहीं समझते, कि आनंद तो हमारे ही वीर्य में था, जिसके जाने पर आनंद भी जाता रहता है। इससे सिद्ध है, कि इच्छित पदार्थों की प्राप्तिके समय वाक् वीर्य शरीर में रहकर चित्त की एकाग्रता करता रहा, तब तक आनंद रहा। और तृष्णा की निवृत्ति होती रही। जब वीर्य ने प्रभ्रान कर शरीर को छोड़ दिया उसी समय तृष्णा ने आकर फिर दबाया। यहां यह सिद्ध हुआ, कि क्षय, और अपवित्रता जिस में हैं, ऐसे विषयों में किंचित भी सुख नहीं, परंतु सुख तो वीर्य का संग-टन करने से प्राप्त हो सकता है। जिसके रहनेमें तृष्णा की निवृत्ति, आरोग्य और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है।

(३) जीवन ।

प्राण और मन को एकत्रापत्था नो जी-वन कहते हैं, उनकी एकाग्रता केवल वप्र-

वीर्य के ही हो सकती है। कोई भी मनुष्य जीवन की क्षती को आनंद नहीं समझता, अप्रत्यक्ष सिद्ध होता है, कि ब्रह्मचर्य ही सच्चा सुख है।

(४) प्रत्येक इच्छिष में ब्रह्म शक्ति होती है, जैसे जीम में स्वादिष्ट पदार्थों के सूक्ष्म अणुओं की ग्राहक शक्ति है,

जैसे कान से शब्द ग्राह्य होता है, इसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय के ज्ञान तंतुओं में वीर्य के सूक्ष्म परमाणुओं के ग्रहण की शक्ति है। मनुष्य जिसको ग्रहण कर आनंद पाता है, वह वीर्य के परमाणुओं का ग्रहण है। इससे भी सिद्ध होता है कि सुख ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हो सकता है।

(५) अन्न और स्वभाव में पारस्परिक धनित्व संबंध है, अन्नेसे वीर्य में स्वभावका संस्कार होना प्रथम सिद्ध किया जा चुका है। इस लिए वीर्य और स्वभाव का भी संबंध सिद्ध होता है। अन्न के समान स्वभाव के भी राजसिक, सात्त्विक और तामसिक तीन भेद हैं। स्वभावानुकूल कार्य की पूर्ति में आनंद होता है, परंतु बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं एटता। इच्छा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती है, इसी कारण स्वभावानुकूल प्राप्तिसे समानता, निष्कृष्ट के योग से दुःख, और उत्तम के संबंध से आनंद प्राप्त होता है। जैसे एक कृषिकार को उसका दैनिक भोजन देने से न आनंद और न दुःख होता है, क्योंकि वह उसके स्वभाव

के समान है, और यदि हमको कुछ उत्तम भोजन दिया जाय तो वह आनंद मानता है । इसी प्रकार यदि राजसिक भोजन करने वालों को तामसी भोजन दिया जाय, तो दुःख होता है और सात्विक भोजन से सुख होता है । इससे भी सिद्ध होता है, कि बारं बार किसी पदार्थ का भोग करने से उसके आनंद की मात्रा शक्ति नष्ट हो जाती है । वीर्य के सूक्ष्म परमाणुओं को ग्रहण कर आनंद प्राप्त करने की शक्ति हमारा अंदर विद्यमान है, ऐसा पूर्व बताया जा चुका है । इससे भी सिद्ध होता है, कि वीर्य को पवित्र रह कर उससे बढ़ाने से ही आनंद नित्य बढ सका है, यही कारण था कि हमारे पूर्वज ऋषि ब्रह्मचर्य पर अधिकाधिक जोर देते थे । वे इस सिद्धांत को जानते थे, और वीर्य के कम व्यय से अधिक आनंद उठाने का उपदेश करते थे । वीर्य की हीनता से आनन्द किस प्रकार नष्ट हो जाता है, यह इस सिद्धांत से स्पष्ट हो गया है । आप जिस आनंद की प्राप्ति के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, नाना प्रकार के असह्य कष्टों को सहन करते हैं, परंतु हाय हाय कहते हुए वे शब्द कातर और दयामयी वाणी से उच्चारते हैं कि 'संतोष नहीं मिला, संसार दुःखदायी है ।' पाठकों से आग्रह पूर्वक निवेदन है, कि यदि वे मनुष्य है पशु पक्षियों से अधिक बुद्धि और ज्ञान रखते हैं, तो विचारों कि

आज कल के सामयिक युग में मनुष्य आत्तिने पशु पक्षियों से भी अधिक पाप कर वैषिक शक्तियों पर किस प्रकार कुठारापात किया है; तिस पर भी कहते हैं, कि हममें ज्ञान अधिक है ! सज्जनों ! आप चाहे जिस धर्म के अनुयायी हों, चाहे आपके सिद्धांत हमसे किनने भी भिन्नता रखते हों, परंतु यह बात आग्रह पूर्वक कहंगा कि दुनिया की जितनी जातियों ने जितने धर्मावलंबियों ने जो कुछ भी उक्ताति की है, वह ब्रह्मचर्य द्वारा ही की है । जिसने ब्रह्मचर्य का आश्रय नहीं लिया, वह संसार में कुछ भी नहीं कर सका है । इसकी पुष्टता के लिए सारे संसार के इतिहास आपके समुख विद्यमान हैं । जो वीर्य का नाश कर रहे हैं । वे अपना नाश ही नहीं, अपि तु अपनी जाति, समाज, राष्ट्र, धर्म, तथा अपनी आत्मा का नाश कर रहे हैं, और परमेश्वर के दिए हुए इस सुस्वरूप शरीर को मृत और दुःख का आवर बना रहे हैं । क्या ब्रह्मचर्य से किसी की भी हानि होते देखी गयी है ? यदि नहीं, तो ब्रह्मचर्य से बढ़कर मनुष्यमात्र का परम कर्तव्य और धर्म का प्रथम सोपान कौनसा हो सकता है ? इसलिए भाइयो ! यदि धर्म और कर्तव्य की पालना करना है, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक उन्नति करना है, तो ब्रह्मचर्य को अपनाओ और शिक्षा में ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान दो ।



ऋषियोंकी शिक्षा पद्धति ।

शरीरके बल की अपेक्षा हरएक मनुष्य के लिये शरीरके स्वास्थ्यकी अत्यंत आवश्यकता है । क्योंकि शरीर “स्वस्थ” न रहा और उसमें नाना प्रकार के रोग रहे, तो “जीवन का आनंद” प्राप्त होना अशक्य ही है । इस लिये कहा है कि

शरीरमार्घं खलु धर्मसाधनम् ।

“धर्मका साधन—धर्मका मुख्य साधन—निश्चयसे शरीर की स्वस्थता अर्थात् शरीरका आरोग्य ही है ।” यह हरएक मनुष्यका अनुभव है, कि जिस समय शरीर की स्वस्थता नहीं रहती, उस समय न तो वह मनुष्य किसी कार्य को पूर्णरूपसे कर सकता है, और यथाकथंचित् कार्य पूर्ण होनेपर—अथवा विजय प्राप्त होने पर भी—उस विजय का यथा योग्य आनंद उसको मिल नहीं सकता; क्योंकि विजय का आनंद अनुभव करनेके लिये भी शरीरका स्वास्थ्य ही चाहिये ।

आज कल अपने भारत भूमिमें कितने

ऐसे सुपुत्र हैं, कि जो तादृश्य में ही बृद्ध दिखाई देते हैं ! कई ऐसे हैं, कि जो अस्वास्थ्यके कारण अपना विद्याभ्यास ही परिपूर्ण रूपसे नहीं कर सकते । कई ऐसे हैं, कि जो विद्याभ्यास समाप्त करते ही मृत्यु के अतिथि बन चुके हैं ! कई ऐसे हैं, कि जो थोड़ासा कार्य प्रारंभ करते ही इह लोकासे प्रस्थान करनेकी तैयारी करने लगता है !

प्रिय पाठको ! विचार तो कीजिये, कि यह देशकी और जाती की कितनी हानि हो रही है ! हरएक तरुण के विद्या कमाने के लिये जितना व्यय होता है, वह देशका धन है, यदि विद्या पढ़ चुकनेके पश्चात् उस तरुणकी आयुका ऋमसे कस पचास साठ वर्ष राष्ट्र को उपयोग न हुआ, तो उस राष्ट्र की कितनी हानि हुई ! इस दृष्टिसे विचार कीजिये, कि अपने राष्ट्रकी हानि इस समय कितनी हो रही है, और उससे बचनेका कौनसा उपाय आप आज ही प्रारंभ कर सकते हैं । यह विचार करना आपका आजका वर्तन्य है ।

आज कल पाठशालाओं में विद्या तो देते हैं, परंतु उस विद्याका परिणाम केवल मन तक ही रहता है । विद्याका सुसंस्कार जो हृदय पर होना चाहिये, वह आज कल की विद्यासे नहीं होता है, और ना ही शरीर स्वास्थ्य सुधरता है; प्रत्युत निःश्रय से कहा जाता है, कि शरीर स्वास्थ्य उसी कारण बिगड़ता भी है ।

हृदय

मन

शरीर

यह कम है । सुदृढ शरीर में सुसंस्कृत विद्यासंपन्न मन रहा और भक्तियुक्त अंतःकरण बना, तो ही वह मनुष्य कुछ कार्य कर सकता है । परंतु आज कल की विद्या प्रणाली ऐसी है, कि जिससे मन पर विद्याका बोझ बढ़ता है, उस कारण शरीर निर्बल होता है, और हृदय संस्कार हीन ही रह जाता है ! यह दिव्य इतना गंभीर और अत्यावश्यक है, कि इसका विचार आज कल के बड़े बड़े विद्वानों को अति शीघ्र करना चाहिये । विद्याका जो फल हमारे ऋषिमुनियोंने कहा था, वह आजकल बिल्कुल दिखाई नहीं देता । देखिये आप दृष्टिसे विद्याका फल यह होना चाहिये —

सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह
वीर्यं करवावहे । तेजस्विना
वर्षातमस्तु मा विद्विषाव है ॥

तै.आ.८।१।१

(अर्थात्) अध्ययन किया हुआ हमारा

ज्ञान हम दोनों की (अवतु) रक्षा करे, हम दोनों को (भुनक्तु — भोजयतु) खान पान के पदार्थ देवे, इस ज्ञानसे हम दोनों मिलकर (वीर्यं करवावहे) पराक्रम करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी होने और इस ज्ञानसे हम दोनों आपसमें (मा विद्विषावहे) द्वेष न करें ।

अर्थात् अध्ययन किये हुए ज्ञानसे समाजके दोनों प्रकारके (१) लोगोंका रक्षण होना चाहिये, (२) सबको भोजन मिलना चाहिये, (३) मिलकर पराक्रम करनेकी शक्ति बढ़नी चाहिये, (४) तेजस्विता बढ़नी चाहिये, (५) और आपसमें द्वेष नहीं रहना चाहिये, ज्ञानसे ये पांच फल मिलने चाहिये ! परंतु आजकल की विद्यासे इनमेंसे कौनसा फल मिल रहा है, क्या इस आज कलकी विद्यासे अपनी रक्षा करनेकी शक्ति पढ़नेवालों में बढ़ रही है ? क्या भोजनके सवाल का हल हो रहा है ? क्या तरुणोंमें मिलकर पराक्रम करनेकी शक्ति बढ़ रही है ? क्या उनमें तेजस्विता दिखाई देती है ? अथवा आपसका द्वेष कम हुआ है ! पाठक गण ! विचार तो कीजिये, कि इस से कौनसी सिद्धि मिली है ।

हमारे विचार से ता निःसंदेह पांचो बातोंमें अवनातें हीं हो रही हैं और हम ऋषि-मुनियोंके उच्च आदर्श से प्रतिदिन दूर दूर जा रहे हैं । इस लिये इसका विचार हरएक मनुष्यको करना चाहिये ।

ऋषि कहते हैं कि विद्यासे आत्मसंरक्षण करने की शक्ति बढ़नी चाहिये, परंतु आज

कलक की विधासे हमारे युवकों की स्वस्थता की शक्ति घट रही है । ऋषि कहते हैं कि विधा ऐसी होनी चाहिये, कि जिससे भोजन प्राप्त करनेका सवाल हल हो जाय, परंतु आज की विधासे मृषित या दूषित हुए हुए विद्वान् कालेजोंसि बाहर आकर “ अब हम आजीविकाके लिये क्या करें ? ” इस प्रश्न की चिन्तामें दूष हो रहे हैं । ऋषि मुनि कहते हैं कि विधासे शिक्षित मनुष्य की प्रक्रम करने की शक्ति बढ़नी चाहिये, परंतु आज कल के शिक्षित दिन प्रतिदिन भीरु बन रहे हैं । ऋषि कहते हैं कि विधासे तेजस्विता बढ़ती है, परंतु आजकल की विधासे शिक्षित पीले, फीके, निम्नजही दिखाई देते हैं । ऋषि कहते हैं कि विधासे आपस का द्वेष कम होता है, परंतु आज कल की विधासे आपस में द्वेष बढ़ रहे हैं, जाति जातिवर्गोंमें कलह भड़क रहे हैं और अनर्थ होने तक अवस्था पहुंच रही है ! क्या येही लक्षण विधाके हैं ? हम लिये ज्ञानी लोगोंको इसका अवश्य विचार करना चाहिये और सुधारका उपाय सोचना चाहिये ।

ज्ञानि, आरोग्य, बल और दीर्घ आयुष्य यदि न बढ़ा, तो उस ज्ञान का क्या उपयोग है । पैसा समान करते ही यदि तक्षण परले, रु को पधारने लगे, तो विधा किस काम की हुई । इस लिये दोष कहाँ है, इसका विचार सचकोई करना चाहिये और दोष दूर करनेका अतिशीघ्र यत्न करना चाहिये । इसका इलाज आपे प्रणाली का पुनरुज्जीवन

करना ही है ।

शिक्षाका कम विभिन्न प्रकार होना अत्यंत स्वाभाविक है—

(१) शारीरिक, (२) इंद्रिय संबंधी, (३) मानसिक, (४) बौद्धिक, (५) आत्मिक, (६) सामाजिक तथा राष्ट्रीय और (७) जगत्संबंधी । इसमें शिक्षाका प्रारंभ शरीर से अर्थात् शारीरिक शिक्षासे होता है, इसका कारण यही है, कि शरीर सबसे बाह्य आवरण है, यदि मनुष्य किसी मंदिर में जाना चाहे, तो उसको बाह्य द्वारका प्रवेश प्रथम करना होता है । उसी प्रकार मनुष्यका बाह्य आवरण शरीर है, इसी कारण शारीरिक शिक्षा सबसे प्रथम होनी चाहिये । उसके अंतर इंद्रियां हैं अतः इंद्रियोंकी शिक्षा शारीरिक शिक्षाके पश्चात् होनी योग्य है । इंद्रियों से परे मन है इस कारण मानसिक शिक्षा इंद्रिय शिक्षाके पश्चात् होना अत्यंत स्वाभाविक है, तदनंतर बौद्धिक और तत्पश्चात् आत्मिक शिक्षा देनी चाहिये ।

इस रीतिसे अपने अंदर की क्षितियों की उन्नति करनेकी शिक्षा समाप्त करनेके पश्चात् अर्थात् वैयक्तिक शुभ संस्कार देनेके पश्चात् एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाने वाले ज्ञानके अभ्यास शुरू होने योग्य हैं, इन शिक्षाओं को ही सामाजिक, राजकीय और संपूर्ण जगत् के संबंध की शिक्षा कहते हैं । यह शिक्षा कम अत्यंत स्वाभाविक, निसर्ग सिद्ध और ऋषियोंका अनुमोदित है । परंतु आज कल इस प्रकार पक्षार्थका कम है ही

नहीं, पाठशालाओं में शारीरिक शिक्षा के लिये कोई स्थान दे ही नहीं । पाठशाला का शिक्षा विधि देखा जाय, तो वहाँ प्रातः में, मध्यमें और अतमें पुनः रटनाही रटना है, इससे मन के ऊपर अस्वाभाविक बोझ पड़ता है और मनु अन्य शक्ति केंद्र अशक्त बनते हैं । यही आज कल हो रहा है । परन्तु वैदिक धर्मियोंका भी लक्ष्य इस ओर अन्तर्गत गया नहीं । वैदिक धर्मियों ने गुरुकुलादि शिक्षा सत्यायें बहुतसी निर्माण की है और नवीन निर्माण हो रही है । वह सब प्रयत्न आशा बढ़ानेवाला नि संदेह है, परन्तु पाठ्य विषयोंमें भिन्नता होनेके अतीतिस्त वहाँ भी अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है । परन्तु अन्य पाठशालाओं की अपेक्षा वहाँ की परिस्थिति अधिक आकर्षक है इसमें कोई संदेह नहीं । तथापि अधिक योग्य विद्यासे सुधार होनेकी आवश्यकता बढ़ा भी है । आर्य शिक्षा का क्रम निम्न लिखित सूत्रसे ज्ञान हो सकता है—

यमनियमासनप्रत्याहारप्रत्याहार -
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि ।

योग सू. २ । २९

“ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये आठ अंग हैं । ” ये योग के अंग हैं और योग साधन मानवी शिक्षाके लिये ही है । इसका अधिक स्पष्टीकरण यह है—

(१) यम, नियम—इसमें शुद्ध व्यवहार के साधारण नियम बताये जाते हैं। “अहिंसा,

सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, क्षौर, सतेषु, सत्य, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ।” ये दस नियम हैं और इन का पालन करने से मनुष्य नीरोस, तेजस्वी और उच्च बनता है ।

(२) आसन = शरीर स्वास्थ्य के व्यायाम, जो अशक्त मनुष्य से लेकर सकृत् मनुष्यको भी लाभदायी हो सकते हैं ।

(३) प्राणायाम=अंदरकी जीवन शक्तको चेतना देनेवाला यह व्यायाम है, इस से शरीर के जीवनकेंद्र शक्तिसाक्षी होने हे, इंद्रियोंकी शक्ति बढ़ती है और मन का चंचल प्रवाह भी शीतसे स्थिर होने लगता है अर्थात् यह व्यायाम शरीरको तथा मन सहित इन्द्रियोंको भी लाभकारी है ।

(४) प्रत्याहार और धारणा = मन की स्थिरताके लिये ये अभ्यास हैं ।

(५) ध्यान = यह अभ्यास इधर मा की दिवर्तनके लिये जैसा है उसी प्रकार उधर आत्मिक प्रसन्नता के लिये भी है ।

(६) समाधि = यह अभ्यास आत्मिक शक्ति विकास के लिये है । इस रातिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा, कि शिक्षा का क्रम जो पूर्वावर्त सूत्र में दिखाई देता है, वह शरीरसे प्रारंभ होकर आत्मातक समाप्त होता है । यही क्रम हमने पूर्व स्थलमें सूचित किया है । इससे स्पष्ट है, कि पाठ शालाओं विद्यार्थी आते ही सबसे प्रथम उसको “ मनुष्यधर्म ” का सर्व साधारण उपदेश होना चाहिये और तत्पश्चात्

“आसन” यदि ज्ञापन आसु, अस्वा और शारीरिक बल आदिके अनुकूल वसन्तेश्वर शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। “सुख भेदन ज्ञापन” और “आसन” इनका उचित अभ्यास हो जाने के पश्चात् यथा विधि साधारण पुरक-कुम्भक-रन्ध्रकालक प्राणायाम हर एक विद्यार्थी से करा लेना चाहिये। इन मेंसे बाळकों के लिये तथा बालिकाओं के लिये कई अभ्यास साधारण होंगे और कई विशेष होंगे, इसका विचार स्थानिक शिक्षकों को करना आवश्यक है।

यह विद्याभ्यास की “पूर्व तैयारी” है। शिक्षक तथा विद्यार्थी भी इस बातका अनुभव करेंगे, कि इस पूर्व तैयारी के पश्चात् मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है, कि जिसमें बोधा हुआ विद्याका बीज उसी समय उगने लगता है। क्योंकि सुख भेदन ज्ञापनसे और आसनसे संपूर्ण नसनाडीयों के मन दूर होकर प्राणायामसे संपूर्ण शारीरिक और मानसिक केंद्रोंको स्फुरण मिलनेके कारण विद्याज्ञानका प्रवेश विद्यार्थीके मनके अन्दर सुगमतासे हो सकता है। यह बात आज कल की शिक्षा प्रणालीमें नहीं है और इसी कारण शिक्षित तत्त्वों में मिश्रजता और निरुत्साह दिखाई देते हैं और शारीरिक शिक्षाके अभाव के कारण ही तत्त्वोंकी आहुति मृत्युके शूलमें पड़ रही है।

यह हमने देखा है, कि इतना करके लिये अधिकसे अधिक आश चट से एक लक्ष प्राप्त होता है, विद्यार्थी भी अर्द्धसे आसनों

को और सुख भेदनको करते हैं, क्योंकि उनके लक्ष्य ही प्रसन्नताका अनुभव होता है। इतना आसन प्राणायाम का बोधासा अभ्यास प्रतिदिन नियम पूर्वक करनेसे न केवल उनको दैनिक उत्साह प्राप्त होता है, प्रत्युत संपूर्ण अनुशीलन गति प्रसन्न होनेके कारण उनका जीवन भर उत्साह स्थिर रहता है। इस लिये इस शैलीमें जैसा वैयक्तिक वैसाही सामाजिक और राष्ट्रीय लाभ है।

कई लोग कहेंगे कि लड़के शामके समय खूली हवामें रेंद बत्ता, क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी आदि खेलेंगे, क्या इससे काम नहीं चलेगा? इस शका का उत्तर यह है कि आजकल विदेशी खेलोंका प्राधान्य हुआ है वह गुलामी मनका बोधक है। देखी खेल खूली हवामें और खुले मैदान में खेलनेके लिये बहुत अच्छे होनेपर भी विदेशी खेलोंको अपने देशमें उपेजन देना सर्वथा हानिकारक और दास्ता बढ़ानेवाला है। इस में विद्यार्थियों के मनपर यही परिणाम होता है, कि शरीर स्वास्थ्यके लिये अत्यावश्यक खेल भी हमारे पास नहीं हैं। क्या राष्ट्रीय दृष्टिसे इस प्रकारका परिणाम होना इष्ट है?

तथापि, मान लो, कि खूली हवाके खेल लड़के खेलते हैं। परंतु इस में कई आपत्तिवा है। साधनसामग्री के लिये धनका व्यय करना पड़ता है और पर्याप्त संख्यामें खेलनेवाले न रहे तो अकेले से

सेल नहीं जाता । इसका स्वभाव तो ऐसा है कि वह सच बातों के लिये ही उपयोगी है । परंतु खरीद स्वस्थ तो जैसा कि हमारे लिये उसी प्रकार मरीजों के लिये भी आवश्यक है । दूसरी बात यह है कि वे सेल सच विचारों से भरे हुए हैं। सेलते हैं ऐसी बात नहीं है । मैं मैं पांच भी सेलते नहीं । सेलनेका फल मैं मित्रों को देने पर ही आवश्यक स्थान को सख्त न करने के कारण कईवों को भवसर ही नहीं मिल सकता । इत्यादि अनेक आपत्तियां इसमें हैं ।

परंतु आसन और सूर्यभेदन के व्यायाम करनेमें पूर्वोक्त एक भी आपत्ति नहीं है । दूसरे की सहायता के बिना ही आसनोंका व्यवहार होता है, इसके लिये व्यय बिल्कुल ही नहीं है, बहुत स्थानकी आवश्यकता नहीं है, तत्काल उत्सर्ग नदत्त है और नसनाड़ी की सुदृढ़ता हो जाती है ।

यह बात स्पष्ट ही है कि आसनोंका प्रयोजन और है तथा सुखे मैदानमें सेलनेका प्रयोजन और है । परंतु सेलनेसे सुखी आसी है और नसनाड़ी की मृत्तीनता होती है, बेसी आसनोंसे नहीं होती, यह मित्रता दोनों व्यायामोंमें है ।

इसके अतिरिक्त वृद्ध मनुष्य आसन करके अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकता है, परंतु उस अभ्यासमें मरीजी सेल सेलना प्रायः अवश्य हो जाता है । इत्यादि अनेक कारणोंसे पाठशाला की शिक्षा आरंभ होने

के पूर्व सेल व्यायाम आसनों और सूर्य भेदन व्यायामों का अभ्यास करना अवश्य होना चाहिए । इनके अतिरिक्त पञ्चत सायंकाल में खुली हवामें खुले मैदान में पर्याप्त सेलनीकी उपयोगी है । देवत्व के लक्षणों में मरीजी सेल सेलना ही महिला लक्षण है । (कौटिल्यः श्रौतः) मरीजी सेल सेलनेमें कुछ होना देवत्व का एक लक्षण है । केवल इतने ही से देवत्व नहीं मिलेगा, इसके दूसरे लक्षणों को भी अपनाना अवसावश्यक है, परंतु यह लक्षण भी उपेक्षणीय नहीं है ।

अस्तु, इतने सेलसे यह बात स्पष्ट ही गई है कि पुस्तकों का अभ्यास आरंभ होने के पूर्व पाठशालाओंमें आसनों, सूर्य भेदन व्यायामों और प्राणायोगों का व्यवसाय अभ्यास करवाना चाहिये । यदि शिक्षा प्रणालीमें इतना सुधार हो जाय, तो बहुतसे दोष दूर हो सकते हैं और आज कलके लक्षणों की शक्तिका नाश नहीं हो सकता ।

पाठ विधिमें प्रत्यक्ष का वायुसंश्लेष उत्पन्न करने योग्य पाठ विधि बनाना चाहिये तथा पाठविधि ऐसा हो कि जिसमेंसे गुंजर जानेके बाद शरीरों के बताये हुए पूर्वोक्त पांच लाभ प्राप्त हो सकें ।

इस विषयमें बहुत सा लिखना है, परंतु इस ग्रन्थ लेखमें इतनाही पर्याप्त है । आगे क्रमशः इसपर अधिकाधिक प्रकाश डाला जायगा ।

दयानन्द सताधिके उपसदन में १०० जन्मद्वारा संगृहीत ।

वैदिक उपदेश माला ॥ (१०) सत्य ।

अब्रुवतपते व्रतं चरिष्यामि तपे
श्रवणीमि तुच्छकेयं तन्मे राध्वता-
मिदमहमनुतात्सत्यमुपैमि ।

एक बार एक विद्वान् छेत्तक ने ऋषि
दयानन्द पर लिखने के लिये ‘सत्यका वृत्त’
यह अतीव उपयुक्त शीर्षक दिया था ।
सचमुच दयानन्द सत्य का सन्देश लेकर ही
संसार में आये थे । उन्होंने दुनिया में जहाँ
कहीं असत्य देखा उसका सण्डन किया और
जहाँ जो सत्य देखा वह जरूर कहा, फिर
चाहें सब संसार उनसे नाराज हो जाय, लोग
झूठे बरतारें या जहर भी दे दें । उन्हें
सत्य प्यारा था- सदा प्यारा था और सत्यस्व-
रूप परमात्मा में भक्ति थी । पिछले छेत्तक में
यह जान चुके हैं कि सत्य और अज्ञा बहुत
नजदीकी वस्तुएँ हैं सत्य में विश्वास का
नाम ही अज्ञा है । इसलिये झूठाला दयानन्द
स्वभावतः “सत्यके वृत्त” हुये और जगत् में
ईश्वरीय सन्देश फिग गये । सत्यार्थ का प्रकाश
करना ही एक मात्र उनके अन्त में उद्देश्य
था । हम उनके आर्य समजमें उनके इष्ट
महान् सन्देश का अनुसरण करनेके लिये ही
प्रतिष्ठ हुये हैं । वे जो हमारे लिये सचाना
छोड़ गये हैं उसमें एक वचकता हुआ
अनमोल हीरा यह है ।

सत्य के ग्रहण करने और असत्य के

त्यागने में सदा उद्यत रहना चाहिये ।

यह सब जगत् अटक सत्य निमग्न से
चल रहा है । सबने सत्य स्वरूप एक
सत्यमार्ग से ही पहचाना है । इसीलिये उपनि-
षद् में कहा है-“सत्यमेव जयते माऽनृतम्
सत्येन पन्था विततो देवयानः ।”

और इसीलिये सत्य सब से बड़ा धर्म है ।
सब पुण्य कार्य, सत्यमें समाजाते हैं और
सब अधर्म और सब पाप ‘असत्य’ या
‘अनृत’ इस शब्द से समझे जा सकते हैं ।
क्यों कि धर्म और अधर्म अटल सत्य निमग्न
का पालन करना और तोड़ना है । जब हम
सत्य व्यवहार करते हैं, तब जगत् की सब शक्ति
हमारे पीठ पर होती है, हमारे अनुकूल होती
है और जब हम झूठासा भी असत्य करते
हैं, चाहे हम न जानें, तब हम इस महान्
शक्ति को ललकारते हैं और स्वभावतः दुःख
पाते हैं । जो है वह सत्य है और है नहीं वह
असत्य है, तो सत्य के विपरीत आचरण
करना, न्यर्थ में अपना सिर शिला से टक्कर-
ना है । यदि हम इस इतनी स्पष्ट बात को
समझ जाय तो हम कभी भी असत्य बात
न करें, कभी भी असत्य न सोचें और कभी
असत्य न करें ।

संसारके अवस्थाओं से भी सत्यमार्ग मिलती है
दिखायी देती है । परन्तु यह सफलता क्षणिक

होती है और अन्तर्लोक अवास्तविक होता है । फिर भी वह जितनी सफलता दिखायी देती है वह हम लिये होती है कि असत्य सत्य का रूप धर आया होता है । केरे नेगे असत्य से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता । यदि सत्य के रूप धरने से ही कुछ क्षणिक सफलता मिलती है तो असली सत्य द्वारा ही क्यों न चिरस्थायी सफलता प्राप्त की जाय। इस धोखे से मनुष्य को सदा बचना चाहिये।

यह ठीक है कि सत्य का जानना भी बड़ा कठिन है । परन्तु यह तभी तक है जब तक कि सत्य से प्रेम नहीं होता । जिस सत्य की लगन है, यही उसके लिये दुनिया में एक मात्र चीज है; उसके पास तो सत्यप्रेमी जन की तरह भाग आता है । उसके लिये सत्य बड़ा आसान हो जाता है । तो बात प्रेम की है । सत्य में अपना प्रेम पैदा कीजिये, सत्य से अपना अटूट नाता जोड़ लीजिये । यह एक ही बात हमें हमारे उद्देश्य तक पहुँचाने के लिये पर्याप्त है ।

यह जीमें आता है और उचित प्रतीत होता है कि यदि आजकल के जगत् में विद्यमान एक महात्मा के वचन जिसका भी सत्य ही मान है और सत्य के लिये जो रहा है उसके कुछ वचन उद्धृत कर दूँ । मैं आज्ञा करता हूँ जैसे मुझे उन वचनों के पढ़ने से सत्य के लिये उत्साहना मिलती है वैसे ही पाठकों को भी प्राप्त होमी ।

कहा है कि एक न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि 'सत्य क्या है, उसका उत्तर

जसे नहीं मिला । पर हिन्दुधर्म ग्रन्थों के अनुसार सत्य के लिये हरिश्चन्द्रने सर्वस्व अर्पण कर दिया और खुद की पुत्र सहित चाण्डाल के हाथ बिक गये, इमाम हसन और हुसैनने सत्य के खातिर अपने प्राण दे दिये । ऐसा होते हुये भी उस न्यायाधीश को जवाब नहीं मिला कि 'सत्य क्या है' ।

“हरिश्चन्द्र जिस सत्य समझते थे उसके लिये तरह तरह के संकट सहकर अमर हो गये । इमाम हुसैन ने जिस सत्य जाना उसके लिये अपना प्यारा देह तक लो दिया, पर हरिश्चन्द्र और इमाम हुसैन का जो सत्य था वह हमारा सत्य ही था न भी हो । क्यों कि हर एक व्यक्ति का सत्य परिमित अवस्था सापेक्ष सत्य होता है ।

‘पर इस परिमित सत्य के बाद शुद्धीनरूप सत्य तो है ही । जो अल्लह और सर्वव्यापक है वह अवर्णनीय है । क्यों कि सत्य ही तो परमेश्वर है अथवा परमेश्वर ही तो सत्य है ।

‘इस लिये जिसने सत्य के सच्चे स्वरूप को पहिचान लिया है, जो ‘काया वाचा मनसा’ सत्याचरण ही करता है उसने परमात्मा को पहिचान लिया है । और इसी लिये वह त्रिकालदर्शी भी होता है । वह जीवन्मुक्त है ।

‘जिसका जीवन सत्यमय है वह तो स्फटिकमणि जैसा है । असल तो इसके पास एक कमर भी टिक नहीं सकता । सत्याचरण की कोई डग भी नहीं सकता । क्यों कि उसके सामने दूसरों को असत्य भाषण

करना असंभव होना चाहिये । संसार में सब से अधिक कठिन बात सत्य बात ही है । सत्य स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध है । पर मैं जानता हूँ कि ऐसा सत्याचरण इस विषय कालमें कठिन है, पर अशक्य नहीं है । जो पूरा सत्य वादी है वह तो अन्यान्यों की न असत्य कहता है, न करता है । वह असत्य कहने और करने में असमर्थ हो जाता है । सत्य कहना और करना उसका स्वभाव हो जाता है ।

“हमें हर एक कार्यमें सत्य ही का बृद्धता पूर्वक प्रयोग करना चाहिये । सत्यपर पूरी भ्रष्टा रखनी चाहिये और जो सत्य मालूम हो उसे वैसा ही कहने में किसी से न डरना चाहिये । सत्य के अभाव में निर्दोषता असंभव है । सत्याचरण ही हमारी मुक्ति का द्वार है ।

“सत्य शब्द की व्युत्पत्ति सत् से है जिसका अर्थ है ‘होना’ । केवल परमात्मा ही सदा तीनों कालमें एकरूप है । इस सत्य की जिसने भक्ति की है, उसे अपने हृदय में बिठा दिया है उस पुरुष को मेरा सौ सौ बार प्रणाम है ।

“मैं तो यह कभी नहीं मानता कि अत्युक्ति से कभी जनता का शोड़ा भी भ्रष्टा हो सकता है । अत्युक्ति तो असत्यका ही एक रूप है । असत्य से यदि प्रजाकी उन्नति होती हुई दिलाई दे तो भी । हमें तो उसका त्याग ही करना चाहिये । क्यों कि

वह उन्नति आसिर अधनति ही सिद्ध होगी ।

“आये सत्य को मैं डेढ़ असत्य कहता हूँ क्यों कि वह दोनों दो भ्रममें डालता है ।

“मेहतर के शरीरपर जो मैला लगता है वह तो शारीरिक, स्थूल होता है । उसे तो हम फौरन धो सकते हैं । पर अगर किसीपर असत्य, पाखण्ड आदिका मैल चढ़जाय तब तो उसे धो डालना बहुत ही कठिन बात है । क्यों कि वह मैल बहुत सूक्ष्म होता है । अगर कोई अमृश्य कहा जाय तो असत्यवादी और पाखण्डी लोगों को मले ही ऐसा कह सकते हैं ।

“जो सत्य प्रतीत हो उसका आचरण करना इसीका नाम “सत्याग्रह” है । तो जनता की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक उन्नति जितनी सत्याग्रहमें देल सकता है उतनी और किसी में नहीं । ”

तो आइये आजसे हम सत्य का व्रत धारण करें और वेदमन्त्रद्वारा इसके लिये परमात्मा से अटल साहाय्य की प्रार्थना करें ।

ॐ अथे व्रतपते व्रतं चरिष्यामि
तथे प्रब्रवीमि तच्छक्यं तन्मे
राष्यताभिदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ।

हे ज्ञानस्वरूप, दे सब व्रतों के स्वामी !

मैं यह व्रत धारण करूँगा । यह आपके संमुख प्रतिष्ठा करता हूँ । मैं इस व्रत को कर सँझूँ । मेरा यह व्रत करा ओ । मैं अनृत को छोड़ता हूँ और सत्य को प्राप्त होता हूँ ।



ऐतरेयब्राह्मण में तूष्णींशंस सूक्त ।

(लेखक—जी० पं. परमानन्द उपदेशक)

ब्राह्मण ग्रन्थ क्या है ? और इन का वैदिक साहित्य में क्या स्थान है ? इस विषय पर बहुत संशय फैला जाता है, कई लोग तो मंत्र और ब्राह्मणभाग दोनों को वेद मानते हैं ! उनके साथ जमा इस लेखक के प्रयोजन के लिये हमारा कोई विवाद नही, परन्तु कई और महादुभाव हैं जो ब्राह्मणों को यज्ञ विनियोगपरक ग्रन्थ मानते हैं, और यह सम्भवे है, कि इनग्रन्थों द्वारा वेद मंत्रों को यज्ञों में विनियुक्त किया जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थों का भाष्यकार सायण इस विचार का प्रतिनिधि है । भारत के आधुनिक पण्डित भी प्रायः ऐसा ही समझते हैं और उन की देला देली यूरोपियन विद्वानों वा भी यही मत आ ठहरा है, यूरोपियन विद्वानों में से जहाँ तक मुझे स्मरण पड़ता है श्री० मैकडानल महाशयने इस से कुछ अधिक भाव गृहीत किया है और हर्षका विषय है, कि हवीवासी वेद-स्तोत्रवत् सामग्र्य भी इस परम्परा-जाल से बाहर निकलनेका यत्न करते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण पर विचार करते हुए आप अपने ऐतरेयलोचन के प्रथम दोन पर इस प्रकार लिखते हैं:—

“वेदार्थविचमेन ब्राह्मणेन प्रोक्तं यगविध्यनुस्यूतं मंत्रभाष्यमेव ब्राह्मणमिति, वस्तुतरेतु ब्राह्मणं हि ब्राह्मण-कालतोऽपि बहुपूर्वं प्रातः जन्वात् ब्राह्मणकाले तदर्थप्रत्यय-संशयः संभाव्य एवेति ब्राह्मणकाराणां ब्राह्मणानां तदर्थप्रकाशनेन तत्प्रातःपर्व-धार्यानां च प्रवृत्तिः समुत्पत्त्या, तत एवमानि पैग्यदीपित-कैतरेवादीनि आदिवेदभाष्याणि संपन्नानि इति वक्तुं युज्यते एव ॥

अर्थ:- वेदार्थ को सबसे अधिक जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा कहा हुआ मंत्रार्थीय से युक्त और इसके अनुकूल वेदमंत्रों पर जो भाष्य है, वही ब्राह्मण है, शत तो यह है कि ब्राह्मणों के काल से वेद मंत्र बहुत काल उत्पन्न हुए थे, ब्राह्मणों के काल में उनके अर्थ ज्ञानमें संशय की संभावना हुई इसी कारण यह पैग्य, कौषीतक और ऐतरेयकादि वेदों में संशय से बहते भाष्य बने गए यह कहना उचित है क्योंकि इनकी प्रामाण्य वेदार्थ प्रकाशन के लिये हुई ।”

आगे चलकर आप ब्राह्मण ग्रन्थों से मान्य प्रकार का विज्ञान भी स्वीकार करते हैं और वेदमंत्रों को 'ब्रह्म की अपेक्षा अधिदैवत' बहुत मानते हैं और इस बात पर शोक प्रकट करते हैं, कि सर्व वेदभाष्यकार सायण तथा अन्यत्र भाष्यकारों ने वेद (और वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थों) के केवल वाक्यिक अर्थ किये हैं। आप के शब्द बड़े गर्म बेधक हैं, अतः उन्हें अक्षरशः यहां दिया जाता है, आप लिखते हैं—

हन्तैवंपदार्थविज्ञानसिद्धोपयोगीनि
बहुपदेशपूर्णानि चेतादृशान्युत्कृष्ट-
तन्मात्राधिदैवतव्याख्यानान्पह्लाय
परमात्मज्ञानविपाद्यनां तर्पणानि
अध्यात्मव्याख्यानानि च विलोक्य
आधियज्ञव्याख्यानाभ्येवाभाषत
सर्ववेदभाष्यकारः सायणाचार्यस्त-
थाऽन्येऽपि उक्तं च तेन सायणन
अक्षरसंहिताभाष्येऽस्य वामीयसूक्त-
व्याख्यानारम्भे 'एवमुचरत्राप्याधि-
दैवतपरतयाऽध्यात्मपरतया च
योजयितुं शक्यम्, तथापि
स्वरसाभावात् ग्रन्थविस्तारभवा-
च्च न लिख्यते; यत्र द्वासुपण्येत्वा-
दौ स्फुटमात्मात्मिको द्वर्थः प्रती-
यते तत्र तमेव प्रतिपादयामः' (१-
१६४।१) वस्तुतो ध्याताच्छब्दविज्ञा-
नकालिकानामशेषशेषूपीमतामपि
तेषां सायणमहीधरादीनामधि-
दैवतार्थतोऽपि यत्रा तत्तं शब्द-

तन्मोक्षमेवाऽभवत्

अर्थ— इसकी बात है कि इस प्रकारके पदार्थ विज्ञान की शिक्षा में उपभोगी और बहुपदेशपूर्ण ऐसे ऐसे उत्तम अधिदैवत व्याख्यानो को छोड़ कर और परमतज्ञान के व्यासों को तुल्य करनेवाले अध्यात्मव्यः-
ख्यानोंका लोप करके अधियज्ञ (वाक्यिक) अर्थ ही सर्व वेद भाष्य कार सायणाचार्यने किया इसी प्रकार औरों ने भी यही शैली अवल-
म्बन की, सायणाचार्यने स्वयं अपने ऋग्वेद भाष्य में लिखा है (अ. १।६४।१) 'इस प्रकार आगे भी मंत्रों को अध्यात्म और अधिदैवत अर्थ में लगाया जा सकता है, तो भी अपनी रुचि के न होने और प्रथमके विस्तार भय से नहीं लिखा जाता, जहां 'द्वासुपर्णा' इत्यादि मंत्र में स्पष्ट ही अध्यात्मिक अर्थ प्रतीत होता है। वहां वही अर्थ हम लिखेंगे, वास्तव में अन्य कार से ढके हुए विज्ञानके काल में जन्म होनेके कारण बड़े बड़े बुद्धिमान सायण महीधरादिकों को अधिदैवतार्थ से मंत्रों में कदा हुआ प्रक-
रण प्राप्त विज्ञान नहीं सुझा, यह शोक का विषय है।"

इसी ऐतरेवालोचन में पंडितजीने सायण और महीधर के हाथ जनेक ओर कहीं कहीं अश्लील अर्थों का निराकरण करते और इनके अनुवृत्तिहास का संपदन करते हुए ऐतरेय और दूसरे ब्राह्मणों में निम्न लिखित विज्ञानोंका उपदेश स्वीकार किया है:-

- १ छोटी आंखों को मंत्र दर्शन तक का अधिकार (ब्राह्मण-ग्रंथ प्रवचन-तक का अधिकार सेो साम्यणको भी अभिमत है जो ऐतरेय को शत्रुपुत्र वतलाता है)
- २ सर्वजनीन प्रीतिभाव ।
- ३ आर्य भी अनार्य हो सकते थे ।
(ऐ० ७ । ३ । ६)
- ४ मनुष्यकी ११६ वर्षकी मध्यम आयु (छा० ब्रा० ५ । १६ । ७)
- ५ जाति नष्टवा वर्ण गुण कर्मों द्वारा होता है। (ऐ० १ । २ । ३)
- ६ चातुर्वर्ण्य के कर्तव्य कर्म और धारणीय गुण ।
- ७ चातुर्वर्ण्यके बलकारक भोजन (ऐ० ७ । ५ । ३—६)
- ८ चातुर्वर्ण्यको आयुष ।
- ९ वाणी और सत्य की महिमा ॥
(ऐ० ३ । १ । १—२ ; ३ । १३ ; ४ । १ । १ ; १ । १६ ; ५ । २ । ९ ; ४ । १ । १)
- १० पितृकण सत्तानोत्पत्ति (ऐ०) ७ । ३ । १)
- ११ स्वयंवर और कीर्तिश्ला (५ । ५ । ४)
- १२ घर घर अग्नि होत्र (७ । २ । ९)
साममी का प्रमाण (१ । ५ । २)
- १३ स्नान का विधान, न करने पर प्रायश्चित (७ । २ । ८)
- १४ घृत बहुत हो, घृत खाकर ही मंत्र बोसना चाहिये (४ । २ । १)
- १५ देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ न करनेवाला अनह्ना पुरुष (असत्य पुरुष) है (७ । २ । ८)

- १६ मनुष्य के तीन जन्म (छा. २ । ५ । १)
- १७ मृत्यु और पुनर्जन्म (छा. १६ । ७ । २ । १—५) विवा कर्म और पूर्वसंस्कार साज आते हैं ।
- १८ मनुष्य को मनुष्य कर्मों कहते हैं ?
- १९ अतिथि संस्कार (ऐ. ४ । १ । ४)
- २० यजमान और अश्विक दोनों सत्याग्र हो तो यज्ञ सफल होता है। कुषज्ञ तीन प्रकार का होता है, जन्म, मीर्षा, मान (४ । ४ । ३ ॥ ३ । ५ । २) विद्वान् पुरोहित होना चाहिये (८ । ५ । ३) । यज्ञमें दक्षिणा (३ । ५ । ९) लौटाई हुई दक्षिणा न ले (६ । ५ । ९) सोना और हाथी तथा दक्षिणा में देने चाहिये (८ । ९)
- २१ वाणिज्य के वास्ते समुद्रयात्रा ।
(६ । ४ । ५)
- २२ सर्वभौम राजा हो (८ । ४ । १)
- २३ नगरों की प्राकार प्रबल शत्रुके आक्रमण पर परस्पर रक्षा के लिये नागरिकों की परस्पर प्रतिज्ञा ही को छूकर (१ । ४ । ७) तानूनय (प्रतिज्ञा बद्ध) के साथ द्रोह न करे ।
- २४ सेना पति सेना के ३ भाग करके शत्रुपर आक्रमण करे (३ । ४ । १)
- २५ उपमोक्ष व्यवहार, बध्नी, सुई आदि (४ । ४ । ५ ॥ ८ । १ । १)
- २६ पुरुषार्थ पर चार श्लोक, पुरुषार्थों के पाप चौरा हि में अग्निसे मरे हुए सं जात हैं, लूके हुए, बेठे हुए, सोए हुए पुरुषका

ऐवर्ष भी सो, फेठ और उठ जाता है, निम्नही कश्चिपुण है, विसरे-पर फेठे रहना द्वापर है, खड़े होना प्रेता और चलना फिरना कृत युग है, दुस्वार्थी को ही मीठे फल खाने को मिलते हैं, सूर्य नहीं चकता, परमात्मा भी चलने स्थिरने बाने, अपनी सहायता स्वयं करने वाले का सत्त्व है, दूसरों पर आश्रित मनुष्य पापी है, लक्ष्मी अनुग्रही के लिये नहीं है,

२७ सूर्योदय और सूर्यास्त का विच्छन्न ।

(३।४।६)

२८ सूर्य का समस्त लोक धारण ।

(सै. १।२।१३।२)

२९ चन्द्रमा में कलंक पृथिवी की छाया है, यह संसार देखजन, कर्म भूमि है । (दे. ४।४।५)

३० जल में विद्युच्छक्ति और गर्म विद्या (२।५।७; ६।५।५; ६।१।२; ५।२।१०)

३१ मुग्धा बंधक-जन्म (१।१।१३)
पुनर्जन्म (२।५।१)

३२ कथु-मनुष्य का प्राणस्वस्व है, सूर्योदय के समय वायु चलता है (१।२।१)

३३ अग्नि ही भोजन उत्पन्न करता और पकाता है । (२।५।९)

३४ सुतकों का दाह । (६।५।६)

३५ जल अमृत है । (८।४।६)

३६ क्षीर (आत्मा) का ज्ञान (६।३।६)

मनुष्य-क्षीर के ५ भाग (२।२।४)

३७ पुनः-पुनः का सुगन्धियुक्त पूत देवताओं का, और कुल-तन्त्रा-पुनः भी पितरों का और वास्तव-यमों का प्रयोजन है (१।१।३)

३८ गौ क्या क्या देती है (सत्त्व, ३।१३)

३९ अंजन आत्मा का तेज है (१।१।३)

४० वर्ष-के १२ मास, ३६० दिन,

७२० अहोरात्र (१।१।१; ३।१।१)

१; २।२।७)

४१ चित्ररत्न, क्षिप्र (स. मा.

३।२।१।५)

४२ चन्द्रलोक पृथिवीसे-२४००० कोस है,

भूमिका बहुत अधिक लंबी होगई है,

अतः अब संक्षेपसे एक बात और कह कर

हमें प्रकृत विषय पर आना है, वह बात

यह है, कि महावि-स्वामी-व्यापान्त्र सत्त्वती-

जी ब्राह्मणों को वेदव्याख्यान रूप ही मानते,

हैं, और वह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा

जैसा कि इन की शैलीसे स्पष्ट हो जाता है,

कि ४ वेदों के ४ ब्राह्मण वेदों के दूसरे

दर्जेपर अति प्राचीन और दूसरे दर्जे पर ही

प्रमाण-ग्रंथ भी हैं, कृत्रुः पं. सत्यवत-सामा-

श्रमी का उपर्युक्त-अनुमान-ब्राह्मण प्रयोजन

के विषय में सर्वथा ठीक प्रतीत होता है,

पंडितजी और स्वामिजी के अतिरिक्त धारण

को भी यह मानना पड़ता है, कि ब्राह्मण

ग्रंथ-वेदके व्याख्यान रूप और व्याख्यानी है,

सात्वतार्च्य का जेल इस प्रकार है:—

(अंमसाः)



उत्कृष्ट वैदिक साहित्य ।

(लेखक 'राज्यरत्न व्याख्यानवाचस्पति' आत्मारामजी अमृतदरी)

संस्कारपञ्चिका ।

शताब्दी संस्करण बहुत उत्तम छपकर
 तय्यार है। मनुष्य मात्र के उपयोगी ग्रन्थ है।
 इस में हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण
 संस्कार होते हैं उनकी वैज्ञानिक स्रोत उनकी
 कदां तक करने के लिए बाधित करती है
 यह सुक्तिर बताया है। महर्षि दयानन्द
 प्रणीत संस्कारविधि की विस्तृत व्याख्या है।
 प्रत्येक संस्कार की किलासिक युक्ति तथा
 प्रमाणों द्वारा शब्दी विद्वता से सिद्ध की है
 मू. सजित्व ४) डा. ज्यय ॥) अजित्व ३॥)

सृष्टिविज्ञान पुरुषसूक्तका स्वाध्याय तथा
वेदोत्पत्ति संबंधी मंत्रोंकी व्याख्या म.२)

तुलनात्मक धर्म विचार ?) अक्षयज्ञ ।।।)
शरीरविज्ञान । ३०) आत्मस्थान विज्ञान -)

नीति विवेचन १।) गीतासार (२)

गुजराती हिन्दी शब्द कोष ६) समुद्रमुक्त
॥=॥ आरोग्यता॥ श्रीधर॥ मजहबेहस्तामपर
एक नजर (=) कृषिपूजा की वैदिक विधि (•)
विज्ञापकके माहवों को (=) रुपया छूटा
वा. मल्य २)

विज्ञापक, बड़ोदा। अपने ढंग के अनूठे
मासिक में प्रति मास वैदिक समाजा-
न्तर्गत आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान् राज्य-
रत्न आत्मारामजी, डॉक्टर चांदकारजी शारदा,
रत्नसहन शत्रु रामविद्यास जी, पं. आनन्द
शिव जी, रोसेसर आर्से एम. ए. के लेखों
के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण रोचक विषय भी।
वा. म. २) नमूना १) प्रकाशक)
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा।

[illegible]

“आर्यों को सिद्धान्तरक्षाकी सूचना ”

वैदिक वेदान्त का सारगर्भित अपूर्व ग्रन्थ
 “माण्डूक्योपनिषद् स्वरूपका” अर्थात्
 “माण्डूक्योपनिषद्माध्यम, ओंकाररहस्य, ओङ्कार
 दर्शन, ओंकारोपासना” जिसमें “सृष्टि-
 विज्ञान, शरीर विज्ञान और शब्द विज्ञान भी
 अगम्य है” त्रिसुकी उत्तमता को श्री०
 म० नारायण स्वामीजी, श्री पं. आर्यमुनिजी,
 श्री० मास्टर आश्वारामजी राजपर

(अमृतसरो) बड़ोदा आदि विद्वानों ने वर्णन किया है। मूल्य ॥३॥ तथा “कठोप-
निषद् का स्वरूप” अर्थात् “कठोपनिषद्मध्य,
यमगाथा, श्राद्ध परिभासा तथा उसका वैदिक
स्वरूप और रहस्य या मौतिका कहानी।
मूल्य) ३ मिलने का पता—

सञ्चालक- आर्ष विद्यासदन
(छत्तीसगढ़रा) काशी

स्वाध्याय के ग्रंथ ।

— ४ —

[१] यजुर्वेदका स्वाध्याय ।

(१) य. अ. ३० वी व्याख्या । नरमेघ ।

मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन। १)

(२) य. अ. ३२ का व्याख्या । सर्वधर्म ।

“ एक ईश्वरकी उपासना । ” मू. ॥)

(३) य. अ. ३६ की व्याख्या । शान्तिकरण ।

“ सच्ची शान्तिका सच्चा उपाय । ” मू. ॥)

[२] देवता-परिचय-ग्रंथ माला ।

(१) रुद्र देवताका परिचय । मू. ॥)

(२) ऋग्वेदमें रुद्र देवता । मू. ॥)

(३) ३३ देवताओंका विचार । मू. ॥)

(४) देवताविचार । मू. ॥)

(५) वैदिक अग्नि विद्या । मू. १ ॥

[३] योग-साधन-माला ।

(१) संध्योपासना । मू. १ ॥)

(२) संध्याका अनुष्ठान । मू. ॥)

(३) वैदिक-प्राण-विद्या । मू. १)

(४) ब्रह्मचर्य । मू. १ ।)

(५) योग साधन की तैयारी । मू. १)

(६) योग के आसन । मू. २)

(७) सूर्यभेदन व्यायाम । मू. १)

[४] धर्म-शिक्षाके ग्रंथ ।

(१) बालकोंकी धर्मशिक्षा । प्रथमभाग)

(२) बालकोंकी धर्मशिक्षा । द्वितीयभाग)

(३) वैदिक पाठ माला । प्रथम पुस्तक)

[५] स्वयं शिक्षक माला ।

(१) वेदका स्वयं शिक्षक । प्रथमभाग । १ ॥)

(२) वेदका स्वयं शिक्षक । द्वितीय भाग । १ ॥)

[६] आगम-निबंध-माला ।

(१) वैदिक राज्य पद्धति । मू. ।)

(२) मानवी आयुष्य । मू. ।)

(३) वैदिक सभ्यता । मू. ॥)

(४) वैदिक चिकित्सा-शास्त्र । मू. ।)

(५) वैदिक स्वराज्यकी महिमा । मू. ॥)

(६) वैदिक सर्प-विद्या । मू. ॥)

(७) मृत्युको दूर करनेका उपाय । मू. ॥)

(८) वेदमें चर्खा । मू. ॥)

(९) शिव संकल्पका विजय । मू. ॥)

(१०) वैदिक धर्मकी विप्रेक्षता । मू. ॥)

(११) तर्कसे वेदका अर्थ । मू. ॥)

(१२) वेदमें रोगजंतुशास्त्र । मू. ॥)

(१३) ब्रह्मचर्यका विघ्न । मू. ॥)

(१४) वेदमें लोहेके कारखाने । मू. ॥)

(१५) वेदमें कृषिविद्या । मू. ॥)

(१६) वैदिक जलविद्या । मू. ॥)

(१७) आत्मशक्ति का विकास । मू. १)

[७] उपनिषद् ग्रंथ माला ।

(१) ईश उपनिषद् की व्याख्या ।

॥)

(२) केन उपनिषद् ,, ,, मू. १ ।)

[८] ब्राह्मण बोध माला ।

(१) शतपथ बोधामृत । मू. ।)

मंत्री-स्वाध्याय-मंडल;

औंध (जि. सातारा)

वर्ष ६, अंक २
क्रमांक ६२



माघ सं. १९८१
फरवरी स १९२५

वैदिकधर्म

वैदिक-तत्त्वज्ञान-ग्रन्थारक-साचित्र-भासिक-पत्र ।

संपादक—श्रीपाद शमोवर सातवलेकर ।
स्वाध्याय मंडल, औष (जि सातारा)

महाभारत ।

(१) आदि पर्व तैयार हुआ है । पृष्ठ संख्या ११२५
मूल्य म. आ. से ६) आर बी० पी० से ७) रु० है ।

(२) सभा पर्व प्रतिमास १०० पृष्ठों का एक अंक
छात्र प्रसिद्ध होता है ।

३) १२ अंकों का अर्थात् १२०० पृष्ठों का मूल्य म० आ०
से ६) आर बी० पी० से ७) रु० है ।

(४) हर एक ग्राहक को प्रारंभ से सब अंक मिलते हैं ।

म० आ० से मूल्य भेजने से ग्राहकों का लाभ है, बी० पी०
मंगवाने में नुकसान है ।

श्रीमद् ग्राहक बन कर महाभारत जैसे आयों के दिग्गज के
इतिहासिक काव्य का पाठ कीजिये ।

मंत्री—स्वाध्याय मंडल, औष (जि० सातारा)

वर्षिकमूल्य—म० आ० से ३५) बी० पी० से ४) विदेश के लिये ५)